

જૈન દીક્ષા

(પ્રથમ ખંડ)



વા. મો. શાહ.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોર્પોરેશન વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૫૦૬૭ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ જૈન દીક્ષા

વિષય ૧૩૩ : ૪૨ - ૬૬૭

જૈન દીક્ષા.

એક અમેરિકન વિદ્વાનની ડાયરી.

JAINA DIKSHA.

The DIARY OF AN AMERICAN TOURIST.

THE TOPICS OF THIS BOOK

- What distinguishes the जैन from जनता or the masses?
- The discipline whereby to mould some of the masses into श्रवक s and then into जैन s.
- The all-embracing field of action of जैन शासन.
- Who will be the Master of the World?... जैन शासन ?
- The Harmonious relation of the organs of जैन शासन.
- The place of the 'Digamber Sadhu' or Philosopher in जैन शासन. [in जैन शासन.
- The place of 'Shvetamber Sadhu' or Satwic Power
- The place of श्रवक or the Awakened one in the same.
- The practical utility of तप, सामायिक, प्रतिक्रमण, ध्यान.
- The Jain Teaching about the *ennobling* of all human activities.
- What brings about the birth, extension and ruin of a धर्म or Religious Organization?
- The unavoidability, use and abuse of सधुअश्रम.
- The qualifications needed for सधु दीक्षा.
- General information about the Jains and Jainism
- Salvation *in* this very life and *for* this life.
- Heaven & Hell, Merit & Demerit concern *this* life.
- Where* exists Jainism ?
- The dangers of the mere intellectualist.
- धेरित ज्ञान and धेरित क्रिया (Dogmas and Ceremonials):
- Sound advice to ' Youths ' and sincere Sadhus.
- Some ennobling episodes from the life of the Emblamatical Mahavir. [capitalist.
- The गंशालक or Satan adored by the modern Jain—
- The dictates of History, Science and Philosophy.
- The coming of Neo-Jainism: Its demands.
- Who wants Jainism ? All but the so-called Jains.
- Fraternal advice to followers of all religious sects.

Pro-Neo-Jainism Series.

**THE
JAINA DIKSHA
OR
INITIATION INTO
JAINISM OR SCIENCE OF GLORIOUS LIFE.**

**BY
V. M. SHAH.**

**The resigned President of the All India Shvetamber
Sthanak-vasi Jain Conference, All-India United
Jain Conference, All-India Taran Digamber Jain
Conference, Setwal Digamber Jain Conference, etc**

Author of the 'Political Gita,' 'Naked Truth' etc.

Ghat kopar, BOMBAY.

*"Science knows no mercy when she has to investigate
into affairs of men or nature."*

આ પુસ્તકમાં તહે શું શું જોશે ?

- ‘જનતા’ (masses) અને ‘જૈન’ : એ બેનાં માનસ (mentality) અને વર્તન કેવાં હોય ?
- ‘જનતા’ અને ‘જૈન’ વચ્ચેની ‘શ્રાવક’ સ્થિતિ કેવી હોય ?
- જનતામાંથી ‘શ્રાવક’ અને ‘જૈન’ ધડવાની તાલીમ (discipline)
- ‘જૈનશાસન’ શું ? તહેનાં અંગો. તહેનું સર્વવ્યાપક કાર્યક્ષેત્ર.
- દુનિયાનો સ્વામી કોણ થશે ? ‘જૈનશાસન’ ?...કેમ ?
- ‘જૈનશાસન’માં ‘દિગમ્બર સાધુ’ અથવા તત્ત્વવેત્તાનું સ્થાન.
- ‘જૈનશાસન’માં ‘સ્ત્રીદામ્બર સાધુ’ કે સાત્ત્વિક શક્તિવાળાનું સ્થાન.
- ‘જૈનશાસન’માં ‘શ્રાવક’ અથવા ‘જગી ઉઠેલા’નું સ્થાન.
- શાસ્ત્રીય મહાવીરના જીવનમાંથી કેટલાક ભવ્ય પ્રસંગો.
- ૨૫૦૦ વર્ષમાં વધુ મહાવીર ન પ્રકટવાનાં કારણ.
- જીવનની દરેક પ્રવૃત્તિને ઉચ્ચીકરણ આપતાં શિખવનારો જૈનમંત્ર.
- તપ, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, ધ્યાનનો આ જીવનમાં ઉપયોગ.
- આ જન્મે જ મુક્તિ અને જીવન માટે જ મુક્તિ !
- સ્વર્ગ-નરક તથા પુણ્ય-પાપ: જીવનનાં અંગો.
- ધર્મની ઉત્પત્તિ, વિકાસ અને ક્ષયનાં કારણો.
- સાધુ આશ્રમની અનિવાર્યતા, ઉપયોગ અને દુરુપયોગ.
- જનતાના એક ભાગ રૂપ જૈનો અને તહેમના ધર્મ સંબંધી મુખ્ય-મુખ્ય માહેતી.
- શાસ્ત્રીય ગોશાળો આજે પણ હયાત છે અને મુડીવાદીઓનો તીર્થ-કર છે !
- સાધુનું મિશન અને સાધુની યોગ્યતા.
- મુડીવાદી, સાંવાલાસ તથા નરા બુદ્ધિવાદનો પૂનરી: ત્રણ જોખમો.
- ઈતિહાસ, સાયન્સ અને તત્ત્વજ્ઞાન: ત્રણ શાસ્ત્રોના આદેશ.
- હાલના ઝગડા: કોણે કર્યા ?
- કોને નેહએ છે જૈનત્વ ? કહેવાતા જૈનો સિવાય બધાને !
- ભાવી જૈન ધર્મ શું માંગે છે ?
- દરેક ધર્મના લોકોને બે બોલ.

વગેરે, વગેરે, વગેરે,

‘ भाषी जैन ’ किरणावाले.

જૈન દીક્ષા

જૈનદીક્ષાના પ્રશ્નોનો દરેક મતુષ્ય જાતે જ ઉકેલ કરી શકે
એવો પ્રકાશ ફેંકવાનો

तथा।

ભાદેર પ્રજાને તેમજ જૈન કહેવાતાઓને
જૈન ધર્મ તથા સમાજની સ્થિતિનો ખ્યાલ
અને જૈન તાક્ષીમનું સહકર્ય બતાવવાનો
અને તે દ્વારા

સઘળી કેમોને પોતાનું ઘર તપાસવા અને સુધારવાની
કલા શિખવવાનો એક પ્રયત્ન.

=====લેખકની નીતિઓ:=====

જૈનશાસ્ત્ર એ જીવનના ઉચ્ચીકરણનું ' સાયન્સ ' છે.

જૈનશાસન એ જગત્ના ઉચ્ચીકરણની યાજના (Art) છે.

આ જન્મમાં જ મુક્તિ પ્રકટાવવાની યોગ્યતા વગરના ઉપદેશો 'પાખંડ' છે.

અધ્યાત્મિકતાનાં કારણોને નિર્દયતાથી ચીરવાં એ સાયન્સનો ધર્મ છે.

ધર્મ સર્વત્ર રાજે !

वा. भो. शाह,

विविध नैन कान्क्षरन्सोनो प्रमुष्ण,
'पोषिटिक्व गीता', 'नग्न सत्य'
आदिनो लेखक.

આવૃત્તિ પહેલી-પ્રતિ ૨૦૦૦

(ઑક્ટોબર ૧૯૨૯)

મૂલ્ય રૂપિયા બે.

પ્રસિદ્ધ કર્તા:

વાડીલાલ મોતીલાલ શાહ.

ઘાટકોપર, મુંબઈ.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ

વા. મો. શાહકૃત સઘળાં પુસ્તકોના સોલ એજન્ડસ:

મેશર્સ પાર્યાનિયર મિલ-રોર્સ ટ્રેડિંગ કંપની.

રામજી મંદિર રહામે, નાગદેવી સ્ટ્રીટ,

પોષ્ટ બોક્ષ નં ૬૬૧-મુંબઈ

સઘ એજન્ડસ :

૧ સી. જમનાદાસ બુકસેલર્સ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ-મુંબઈ.

૨ ' ચેતન ઑફિસ, ' બ્યાવર (રાજપૂતાના)

૩ ' જૈનજીવન ઑફિસ ' -પૂના.

૪ ગુજરાત સાહિત્ય મંદિર, રીચીરોડ, અમદાવાદ.

૫ સ્પીટી પ્યાર કુડ સપ્લાઈંગ કું., પાનકોરનાકા, ,,

૬ રા. સી. તેજપાલ આર્ટીસ્ટ M. L. A, રાજકોટ.

૭ મેશર્સ શાહ અધર્સ, દવાના વેપારી, ટાવર રોડ, વડોદરા.

૮ મેશર્સ સરૈયા અધર્સ જૈની, બુરાનપુરી ભાગોળ, સુરત.

૯ રા. સવાઈલાલ કુબેરભાઈ પુરપોત્તમદાસ માંધી, ભાવનગર.

૧૦ રા. સી. વી. ગલીઆરા નં. ૫૫, સ્ટ્રીટ નં. ૨૬, રંગુન.

લગ્ન એ પુણ્ય છે કે પાપ તે તો જાણનારા જાણે,
પણ સૃષ્ટાને વઠાવી જનાર સ્રષ્ટિ સજનાર લગ્ન તો
દેવપ્રિય છે.

અને લેખકું એ પણ પુણ્ય છે કે પાપ તે તો જાણ-
નાર જાણે, પરંતુ જે લેખન ક્રિયાથી લેખકને વઠાવી
જનાર એક પણ વ્યક્તિવિશેષ ઘડાઈ શકી હોય તે લેખન
ક્રિયા એ લેખકની તો મુક્તિ જ છે.

બધા સાધુઓ કહે છે કે જીવનનું ધ્યેય-ઇષ્ટદેવ-
મુક્તિ છે, જેને આ અસાર જીવન અર્પણ કરવું ધટે.

અને હું સાધુઓમાં માનનારો છું.

તેથી જ તો, આ જન્મમાં જ મહારી મુક્તિ મેળવી
આપનાર અંતઃકરણને મહારા લેખક જીવનની આ પ્રવૃત્તિ-
તે જેવી હોય તેવી-અર્પણ કરે છું. ભાઈ નગીનદાસ અને
માણિકલાલ અમુલખરાય શાહ (મુંબઈ) તથા ભાઈ
છોટાલાલ અને છગનલાલ વિમલચંદ ગદીઆરા
(રંગુન) જેઓ મહારા લેખોના સતત
અભ્યાસથી ' જૈન ' બન્યાનું જાહેર કરી ચૂક્યા છે અને
જેઓનું જૈન જીવન મહુને વઠાવી ગયાના પુરાવા તહેમનાં
દેશસેવાનાં મુંગાં કાર્યો તથા ચારિત્ર પોતે જ આપી રહ્યાં
છે, તેઓને-તે મહારા પોતીકા ' શ્રાવકો ' અને મહારા
પોતીકા મુક્તિદાતાઓને-તહેમની વગર પરવાનગીએ જ આ
પુસ્તક આપોઆપ અર્પણ થઈ નય છે.

લખાય છે-એ જ કલમથી !

તાકીદથી બહાર પડશે !

હમણું જ નામ નહિ નોંધાવનારે ખીજી આવૃત્તિની
રાહ જોવી પડશે.

(સાથેનું કાર્ડ ભરી આજે જ પોષ્ટ કરો !)

જૈન દીક્ષા-ખીજે ભાગ.

સાધુદીક્ષા પર શાસ્ત્રપ્રકાશ,-ખુદ સાધુરત્ન તરફથી.

યુવક સંઘની નિયમાવલિની ચિકિત્સા.

મુદ્ય

નવયુગમાં સાધુ કેટલા પ્રકારના જોઈશે ? વગેરે.

રૂ. ૧૧

મા યા ની છા યા માં !

શ્રેષ્ઠિકના શરીરે અનુભવેલી માયા.

શ્રી કૃષ્ણે નારદને ખતાવેલું માયાનું સ્વરૂપ.

મુદ્ય

રિપ-વાન-વિન્કલે જોયેલો માયાનો ચમત્કાર.

રૂ. ૧)

માયાની છાયાને કોણ પટાવી શકે ?

લગ્ન, પુનર્લગ્ન, અલયર્ય :

સ્વાભાવિક અને કૃત્રિમ,

મુદ્ય

શાસ્ત્ર, અનુભવ તથા ન્યાયની દૃષ્ટિએ.

રૂ. ૧)

મહાવીર કહેતા હવા.

પ્રગતિપ્રેમીઓની નવી ગીતા.

મુદ્ય

તદ્દન ફરીથી લખાયલું-નવાંજ ચિત્રો સાથે.

૦-૮-૦

નામ નોંધાવનારે પૈસા અગાઉથી ભરવાના નથી.

નામ નોંધાવવાનું ઠેકાણું:-પાયોનિયર મિલ્ક-સ્ટોર્સ ટ્રેડિંગ કં.

વા. મો. શાહ. સિરિઝના સોલ એજન્ટસ, નાગદેવી, મુંબઈ.

સાદી સહમજ.

તનદુરસ્તી (Health) શું ચીજ છે ?

જે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં સ્વાભાવિક રીતે હોવી જોઈએ જ છતાં જહેને માટે ઘણાખરા મનુષ્યો આખી જીંદગી સુધી ફેાકટ ફાંફાં મારતા રહ્યા છે, એવી કાંઈ ચીજ હોય નો તે તનદુરસ્તી છે !

ફેાકટ ફાંફાં ? હા, કારણ કે મનુષ્ય ‘સાદી સહમજ’ (Common Sense) ગુમાવી બેઠો છે અને તેથી તનદુરસ્તી શું તે પણ ભૂલી ગયો છે ! અને ભૂલી જવા છતાં પોતાની પાસે તનદુરસ્તી છે અને ‘સાદી સહમજ’ પણ છે એવું માનવા-મનાવવાની હઠ અથવા દુષ્પ્રમાથિયાભિમાનને તો પરણી બેઠો છે !

વ્યક્તિની તનદુરસ્તી કે સમાજની તનદુરસ્તી, ધર્મશાસનની તનદુરસ્તી કે પ્રજાશાસનની તનદુરસ્તી, ગૃહશાસનની તનદુરસ્તી કે નહાનીમહોદી સભા-સોસાઈટીની તનદુરસ્તી, વ્યક્તિના અંતઃકરણ (આંતરિક મશિનરી : મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, ‘અહં’કાર) ની તનદુરસ્તી કે વ્યક્તિનાં આહ્ય કરણ (જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો) ની તનદુરસ્તી : બધે એક જ કાનુન રાજ કરે છે : ‘સાદી સહમજ’ તનદુરસ્તીને જળવી રાખે છે તેમજ ગુમાવેલી તનદુરસ્તીને પાછી મેળવી આપે છે, અને ‘સાદી સહમજ’ ગુમાવી બેસવાથી તનદુરસ્તી અદૃશ્ય થાય છે.

અને—

‘સાદી સહમજ’ ગુમાવવા છતાં ‘સાદી સહમજ’ નો દંભરો પોતાની પાસે છે એવું માનનાર-મનાવનાર માનસિક ખિમારી --માનસની વિકૃતિ--જ ‘સાદી સહમજ’ ને--અને પરિણામે તનદુરસ્તીને--પાછી મેળવતાં અટકાવે છે.

ત્રૈજ્યુએટ અને ગામડીઓ, પોપ અને પાપી, મુઝીવાદી અને મજૂર, સુધારક અને રિથતિયુસ્ત, રાજ અને પ્રજા, લેખક અને વાચક, કર્મચોગી અને જ્ઞાનચોગી : સર્વ ‘કાંઈક’ ‘ભૂલે’ છે : કાંઈક : ‘સાદી સહમજ’ નો અવાજ ! Universal Harmonyનો અવાજ !

મન-બુદ્ધિ-ચિત્ત-અહંકારની એકતારતાનો અવાજ ! બુદ્ધિ અને હૃદયની એકતારતાનો અવાજ ! રથૂલ અને સૂક્ષ્મની એકતારતાનો અવાજ ! વ્યક્તિ અને સમષ્ટિની એકતારતાનો અવાજ !—કહું, કહી દઉં ? : ઈશ્વરનો અવાજ : ઐશ્વર્યમાંથી ઝરતો અવાજ !

એ ‘ઈશ્વરના અવાજ’ માં મુડી-મજૂરી ભિન્ન નથી, રાજ અને પ્રજા એવા ખ્યાલ સ્વતંત્ર હયાતી ધરાવતા નથી, સંત અને સેતાન નથી, ધર્મ અને સાયન્સનાં જૂઠાં નામ નથી, જ્ઞાન અને કર્મ ભિન્ન નથી, પૂજ્ય અને પૂજક તથા કાનુન અને વર્તન નથી,—રે ‘છે’ અને ‘નથી’ ની પણ પ્રયક્તા નથી ! ‘આખા શરીર’નો—આખા વિશ્વદેહનો—ચૌદ રાજલોકનો—મનુષ્યમાંના ચૌદ રાજલોકનો એ Harmonious Voice છે—Melody છે—આત્મધ્વનિ છે !

એ એકતારતા (Harmony) જ ‘આત્મા’, એ જ ઈશ્વર, એ જ મુક્તિ, એ જ મનુષ્યનો જન્મસિદ્ધ હક્ક !

અને એ જ ‘મનુષ્ય’ની—વ્યક્તિની તેમજ સમાજની—તનુકુરતી !

એની ગેરહાજરીનું નામ જ બિમારી, વિકૃતિ, સડો, ભ્રષ્ટતા, પાપ, પતન, નરક !

વ્યક્તિ શરીરમાં—તેમજ સમાજ શરીરમાં—જે અંગ વધુ સૂક્ષ્મત્વેની શક્તિ વધારે, અને તેથી, તેવા અંગની બિમારી બીજા ઓછી શક્તિવાળા કે રથૂલ અંગની બિમારી કરતાં વધુ પ્રમાણમાં આખા શરીરની અધાવધી ઉત્પન્નવનાર થઈ પડે. એ જ કારણ છે કે કર્મેન્દ્રિયોની બિમારી કરતાં જ્ઞાનેન્દ્રિયોની અને ત્વેના કરતાં ય મનની, તેથી ય બુદ્ધિની, તેથી ય ચિત્તની અને તેથી ય ‘અહં’કાર અથવા વ્યક્તિત્વની બિમારી વધુ ભયંકર થઈ પડે છે. તેવી જ રીતે, મજૂરની શારીરિક કે માનસિક બિમારી કરતાં મુડીવાદીની બિમારી, અને તેથી ય શિક્ષક, પત્રકાર, વકીલ, ડાકટર, ધર્મગુરુ અને રાજદ્વારીની બિમારી આખા મનુષ્ય સમાજને માટે વધુ ભયંકર પરિણામ ઉત્પન્નવનારી થઈ પડે. આ સ્વાભાવિક નિયમના ભાષાન્તર તરીકે જ ‘કર્તવ્ય’ અને ‘જોખમદારી’ એવા શબ્દો બુદ્ધિના સામ્રાજ્યમાં ઉત્પન્ન થવા પામ્યા હતા. પણ બુદ્ધિ એ કોઈ સ્વતંત્ર સત્તા નથી, એ તો પ્રતિબિંબ ઝીલનારો આયનો (looking glass) માત્ર છે, અને તેથી

‘કર્તવ્ય’ અને ‘જોખમદારી’ એવા એમાં પ્રતિબિંબિત થયેલા શબ્દો ક્રિયાત્મક થઈ શકતા નથી,—સિવાય કે ત્યાં દેખાતા એ શબ્દો ચિત્તના ગર્ભસ્થાનમાં જાય અને ત્યાં વિકસિત થઈ ‘અહ’ કારના બીજામાં જઈ આકાર પામે.

‘કર્તવ્ય’ અને ‘જોખમદારી’ જેવું કાંઈ આજના હિંદમાં—હિંદની પ્રત્યેક કોમમાં—બહુ જ અદ્ય જોવામાં આવે છે,—કહો કે શૂન્ય ! અને તેથી, જે હેતુથી જૈન અને બ્રાહ્મણ ધર્મ સ્થપાયા હતા તે હેતુ ભૂલાઈ જઈ ‘બોખા’ રૂપે એ ધર્મોને લોકો વળગી રહ્યા છે અને વધુ ને વધુ ‘કર્તવ્યહીન’ તથા ‘જોખમદારીના ભાન વગરના’ બનતા જાય છે. તેઓ નથી જતા ધર્મોના ‘મૂળ’માં કે નથી છોડી શકતા ધર્મોના મૂલ દેહને ! અને તે છતાં તેઓ ‘સ્વરાજ્ય’ મેળવવાની કૂદાકૂદ કરી રહ્યા છે ! ધર્મને ભોગવી ચ નથી જાણતા અને છોડી ચ નથી જાણતા ! બિચારાઓ વિદેશીઓની ‘દયા’ ખાતર ‘મુઠદાં’ ને જોમતેમ વળગી રહ્યા છે !

જૈનદીક્ષા નિમિત્તે હમણાં હમણાં જાહેર પ્રજામાં કોલાહલ ચાલી રહ્યો છે. કોઈ કહે છે : સાધુઓ સત્યાનાશ વાળવા બેઠા છે ! તો કોઈ કહે છે : તેઓ બિચારા જિનવરની આજ્ઞા પ્રમાણે જગતનો ઉદ્ધાર કરી રહ્યા છે પણ આજની ‘બગડેલી’ દુનિયા ધર્મરહસ્ય નહિ જાણવાથી ફેકટ એમને સતાવી રહી છે ! અને આ ભિન્ન અભિપ્રાય ધરાવનારાઓ અભિપ્રાય ધરાવીને એસી ન રહેતાં એક બીજાપર પત્થર વર્ષાવવા લાગ્યા છે ! અને બાકીના લાખો જૈનો અને રાત્રી દિવસ હજારો વર્ષથી જૈનોની સાથે વસતા કોડો હિંદુઓ આ ‘વગર શીનું નાટક’ માણી રહ્યા છે ! આટલી નિર્માલ્યતા જાણે બસ ન થતી હોય તેમ, ખુદ જૈનોના એક ભાગની કૉન્ફરન્સ ઓફિસે તો—સ્થાનકવાસી જૈન કૉન્ફરન્સ ઓફિસે તો—પવિત્રતાનો ઢાંઢેરો પીટાવવાની તક મેળવી છે ! ત્હોનો સુશિક્ષિત સેક્રેટરી જાહેર પેપરોમાં જાહેરખબર આપે છે કે ત્હોની કોમને આ આગથી કાંઈ લેવા દેવા નથી ! કેટલી સહૃદયતા ! અને પ્રમાણિકતાનું તો પૂછવું જ શું : હજી ગઈ કાલે જ એ જ શાહુકારના ઘેરથી એક એવા છાકરાને દીક્ષા

આપવામાં આવી હતી કે જે સાધુપણું છોડી ત્રણ વખત નાશી ગયો હતો અને બહીષ્કારખાનામાંથી ખેંચી લાવવામાં આવ્યો હતો. હજી ગદ્ય-કાલની વાત છે: એ જ કૉન્ફરન્સના કોડપતિ પ્રમુખે આઠ વર્ષની છોકરીને બલાત્કારે દીક્ષા આપી હતી ! હજી ગદ્ય કાલની વાત છે : બાલદીક્ષા સંબંધમાં કાનુન કરવા તૈયાર થયેલા જોધપુર રાજ્યને આ આફ્રિસે પણ વિરોધ લખી મોકલ્યો હતો ! ખુદ જૈન નેતાઓ, શ્રીમંતો, બહેલાઓ અને કૉન્ફરન્સ સંસ્થાઓનું આ માનસ છે, ત્યાં હિંદુઓને સહાયતાના અભાવ માટે કોણ કપકો આપી શકશે ?

અને કપકો આપો ન આપો : સાર્થકતા શું ? આ દેશમાં દરરોજ કપકાના ઠરાવોની સેંકડો મિટિંગો થતી શું આપણે નથી જોતા ?

પણ એ હિંદુઓ ને એ જૈનોને હું પૂછું : ‘સાદી સ્વમજ્જ’ને ઓળખો છો ? ‘ધર’ તપાશું છે ? જે દશ્ય પર હસે છે તેવું જ કાંઈક ત્યાં પણ છે કે જૂદું કાંઈ ? હાલમાં બનેલી ઘટના તો આયતો છે, જેમાં તહેમે પોતાનું મ્હોં જોઈ શકો અને તેમને ‘ઠીક-ઠાક’ કરવાને બગી શકો.

હિંદુ ધર્મ અને જૈન ધર્મ એક જ જમીનની પેદાયશ છે કે ? એક જ દયેય-મુક્તિ-માટે જ બન્નેનો જન્મ હતો કે ? આજે હિંદુ કે જૈન ધર્મના અનુયાયીઓ મુક્ત-સ્વતંત્ર-ખુદ પોતીકા દેશમાં પણ સ્વતંત્ર-ખુદ પોતીકા ધરમાં પણ સ્વતંત્ર છે કે ? પરત ત્ર માનસ હોય ત્યાં ધર્મ કે સમાજ-જૈન કે હિંદુ-આજે જે જૈન ફારસો પર હસે છે તેથી વધુ સારી દશામાં હોઈ શકે કે ? હિંદુઓનું જૈનો તરફનું હસવું વાસ્તવમાં પોતા તરફનું હસવું તો નથી ને ? જૈનો હસવા લાયક બન્યા હોય તો તહેમાં હિંદુસમાજ અને હિંદુધર્મનો કાંઈ ફાળો નથી શું ? શું તેઓ હજારો વર્ષથી પરસ્પર સારી-માઠી અસર કર્યા સિવાય જ સાથે રહી શક્યા છે કે ? જૈન ધર્મની માન્યતાઓ અને વિધિઓનો મ્હોટો ભાગ-હયાતી આપતી લગ્ન સંસ્થાની વિધિ પણ-હિંદુઓ પાસેથી આવેલી નહોતી કે ? પુણ્ય, પાપ, સાધુપણું (asceticism), દેવ, સ્વર્ગ, નરક વગેરે સંબંધી માન્યતાઓ જૈનો તેમજ ઔદ્યોગિક હિંદુઓ પાસેથી લીધી નહોતી કે ? આ માન્યતાઓનાં પરિણામ જ્યાં પણ

—હિંદુઓમાં, જૈનોમાં કે બૌદ્ધોમાં—માઠાં આળ્યાં હોય ત્યાં ત્યાં હિંદુ સિવાય બીજા કોને નીચે જોવાનું હોય ?

* * *

છતાં ચ હસવું હોય તો ખુશીથી હસજો: ‘સાદી સહમજ’નન્ય એકતારતા (Harmony) એકહાથ કર્યા પછી આજની બધાની મૂખાઈ પર પેટ ભરીને હસજો !...એ હસવું ‘તનદુરસ્ત’ છે ! વૈદો કહે છે: બિમાર હસી શકતો નથી અને હસવા જાય તો ...રડી પડે છે ! હસી શકવા પહેલાં તો તેણે આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ અને આરોગ્ય માટે પેટ સાફ કરવું જોઈએ: પ્રક્ષેપિત માન્યતાઓપ બધા કચરા જીવાબથી દૂર કરવા જોઈએ. પછી જીવાબ આપનાર વૈદ પોતે જ ‘માત્રા’આપવા ખુશી થશે: માત્રા પણ ડબલ,—જૈનના માથા પર છે તેવી ! અને એમ થશે ત્યારે તો માત્ર કહેવાતા જૈનોજ નહિ પણ હિંદુઓ અને તમામ હિંદીઓ ‘જૈન’—જ્ઞાન-ક્રિયાશક્તિ વાળા જન—વીર-બન્યા હશે ! ત્યાં સુધી તો હિંદમાં નથી કોઈ જૈન કે નથી આર્ય: છે માત્ર ‘રૂદન’ ! અને એવા દેદાર વખતે અમેરિકન ટુરીસ્ટ મિ. શૉ હિંદના ચેતનવાદનો અનુભવ કરવા પધાર્યા છે ! બિચારો કહે છે કે એને અમેરિકામાં જડવાદ જોઈજોઈને કંટાળો આવ્યો તેથી તે કંટાળાને દૂર કરવા ચેતનવાદી હિંદમાં ‘તાજગી’ માટે તે આવી પહોંચ્યા છે !

અને આ પુસ્તક એમની જ ડાયરી છે.

આ ડાયરી મહને સોંપતાં લેખણે કહ્યું હતું: લખારા દેશને ‘સાર’ x શોધવા જતાં અતિસાર+ મળી ગયો જણાય છે !

* એક વિદ્વાન બૌદ્ધ ધર્મગુરૂ પોતાના પુસ્તકમાં એકરાર કરે છે કે બુદ્ધે પોતાના ખાસ સિદ્ધાન્તો તો માત્ર પોતાના સાધુવર્ગને જ શિખવ્યા હતા અને શ્રાવક વર્ગને તો હિંદુ માન્યતાઓ અને વિધિઓને અનુસરવા દીધા હતા.

x સાર=સાર પદાર્થ, મુક્તિ.

+ અતિસાર=ઝાડાની બિમારી, કે જે અપચાથી થવા પામે છે.

ગંદી બિમારી, કે જે આસપાસની જમીન તથા હવાને પણ ગંદકી ધીરે છે, અને બિમારને કૃશ તથા મ્હીડીઓ બનાવી દે છે.

મહેં કહ્યું : ભાઈ, અતિવૃદ્ધ અવસ્થામાં બધું થાય.

મિ. શૌ બોલ્યો : અતિવૃદ્ધના અતિસાર તો બહુ જ ભૂંડા !
એ તો મરણના ઢંઢેરા !

મહેં કહ્યું : પણ અમે નિશ્ચય કર્યો છે કે અમારે મરવું
જ નથી !

તે બોલ્યો : રાજપુશીથી મરીને તહુમારી જ 'પ્રન્ન'ને જીવવા દો
અથવા પ્રન્નસહિત તહુમે રાત્રુના હાથે મરો. સમઘિની અમરતા
એમ જ બની રહે છે. કાનુન બદલાતો નથી !

મહેં કહ્યું : એમ તો એમ : ભલે અમે મરીએ, ભલે અમારી
પ્રન્ન થ મરે : પણ અમારો ધર્મ તો નહિ જ મરવા દધએ.

મિ. શૌ હર્યો : “ મહુને મહાવીર સ્વામીએ સ્વપ્નમાં કહ્યું છે
કે દુનિયાના બધા ધર્મો મરવાના છે, — એટલા માટે કે બધા ધર્મોની
પ્રતિરૂપ ‘HARMONY’ ધર્મ અમર જીવે ! ”

* * *

મિ. શૌ કહે છે કે સાદી સહુમળે જ તહેને અમેરિકાથી ડિફેન્ડ
ખેંચી આણ્યો હતો, સાદી સહુમળ વડે જ તેણે અહીંના ધર્મોઓની
માન્યતાઓ અને વર્તનોની માહેતી મેળવી અને સાદી સહુમળ વડે
જ તે માહેતીઓના તળે છપાયલાં સત્યો શોધ્યાં. તેણે શું માહેતીઓ
મેળવી અને શું સત્યો શોધ્યાં, તથા તે સત્યો અને તે માહેતીઓ
આજના જૈનોને તથા અજૈનોને કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે તેમ
છે એ કહેવાનું કામ આ પુસ્તક વાંચનારનું પોતાનું છે. હું તો
ફક્ત એ પરદેશી પંખીની ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવવા પૂરતો
વચ્ચે આવ્યો છું, — અને ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એટલું કહેવા બં-
ધાયેલો છું કે મિ. શૌ એક એવો માણસ છે કે જે
ગમે તેવા માણસને સાંભળવા વખતે પોતાના પ્રાણો અને પોતાના
ભાવો બન્નેને રૂંધી શકે છે અને પછી કચરામાંથી થ રત્ન મેળવી લે છે !

અને એને માત્ર તેઓ જ વાંચી શકે કે જેઓ તહેની માફક પોતાના
ભાવોને દાખીને — કોરા મગજથી — વાંચી જાણતા હોય, પોતા માટે જ —
પોતાના અનુભવવિસ્તાર માટે જ — વાંચી શકતા હોય, અને યુવાન

ત્રી જેટલી 'રતિ' સહિત વાંચી શકતા હોય. બીજાઓ આ એની ડાયરીને હાથ પાળુ ન લગાડે એમ તે ઇચ્છે છે. લાગુખોના અભિપ્રાયની એને દરકાર નથી, -અમેરિકા પાછો ગયા બાદ એને કોઇના ભલા-બુરા અભિપ્રાય સાંભળવા ચ કંટાળે છે?...અને...આખી દુનિયામાં જેને Voice જ નથી એવા લોકોના અભિપ્રાયની કિમ્મતે શું છે ?

વા. મો. શાહ.

બાળકારો પ્રત્યે.

આ પુસ્તકની વસ્તુસંકલનામાં છપો યોગ છે, જે શોધી લખી જણાવનાર આ લેખકનો ગુરૂ બનશે.

કોઇ પણ સવાલ પર ચર્ચાનું આમંત્રણ સ્વીકારવાનું લેખકની પ્રકૃતિમાં નથી.

આત્મભાવે (વ્યાપક દૃષ્ટિએ) જે કાંઇ સૂચનો મળશે તહેનો ઉપયોગ બીજા ભાગમાં થશે.

આ પુસ્તકમાં સ્વજનાત્મક, સંહારક તેમજ સંરક્ષક કાર્ય સ્વભાવતઃ થયેલું જેવામાં આવશે.

પ્રકરણ ૧ લું.

અમેરિકાથી હિંદ,—ચેતનવાદની શોધમાં.

અમે અમેરિકનો સાહસશક્તિ માટે જગવિખ્યાત છીએ. ભૂગોળ—અગોળને લગતી શોધો પાછળ અમે કોડો ડોલર અને જરૂર પડ્યે જીંદગીનો પણ ભોગ હસતે મુખે આપતા રહ્યા છીએ. જે કોઈ એક ચીજ એવી હોય કે જેની શોધનું એટલું અમને અઘાપિ પર્યંત લાગવા ન પામ્યું હોય તો તે ચેતનવાદ છે.

હા, શાપનહોર, નિત્શે અને મેક્સમુલર જેવા વિદ્વાન જર્મનોએ ચેતનવાદ સંબંધમાં લખેલાં પુસ્તકોએ અમારામાંના થોડાઓનું ધ્યાન તો અવશ્ય ખેંચ્યું હતું, પણ ચેતનવાદના જન્મસ્થાનમાં જઈ એ અનુભવતી મોજ માણવાનું સદ્ભાગ્ય તો મ્હારે જ માટે રિઝર્ડ રાખવામાં આવ્યું હતું !

ઓહ અમેરિકાનું જડવાદી જીગર !...એનું રાજ્યતંત્ર જડવાદના પાયાપર, વ્યાપારપ્રવૃત્તિ જડવાદના પાયાપર, સાહિત્ય અને કલા પણ મુડીવાદપ્રેરિત,—રે ખુદ ધર્મસંસ્થા ય જડવાદની કુલદેવી !

જડવાદે જણેલાં પ્રપંચ અને મુડીવાદ નામક સંતાનોની લીલા જોઈજોઈને હું ધરાઈ ગયો હતો. ચેતનવાદના શાન્તિ-દાયક પ્રદેશને ભેટવા મ્હારું મન તલપાપડ થઈ રહ્યું હતું. મ્હેં વાંચ્યું હતું કે ચેતનવાદનું પારણું હિંદમાં હતું અને મ્હેં હિંદીઓના હૃદયાકાશમાં દેવદૂત (Angels) કહ્યા હતા. એ દેવદૂતોનું જીવન પ્રત્યક્ષ જોવાનો મ્હેં નિશ્ચય કર્યો હતો. કારણ કે, ચેતનવાદને પરિણામે મનુષ્યનાં માનસ અને વર્તન કેવાં બનવાં પામે એ મ્હારે—મ્હારા ત્રીજા* નેત્રથી—જોવું હતું. હું કહી ગયો કે જડવાદની મ્હને અર્થ થઈ હતી,—જડ નેત્રાનો ય મ્હને વિશ્વાસ રહ્યો નહોતો.

અને એ જ કારણ છે કે હું ચેતનવાદી હિંદીઓના સહવાસમાં આવવાને અધીરો બન્યો હતો. એ તો દેખીતું છે કે, સહવાસ અથવા ‘અંગેથી જે જ્ઞાન થાય છે તે વાણીથી નથી થઈ શકતું, વાણીથી વક્તાના આશયનું જે જ્ઞાન થાય છે તેવું ત્હેના લેખથી નથી થઈ શકતું, અને ત્હેના લેખથી જે જ્ઞાન થાય છે તેવું ત્હેના ભાષાન્તરકાર કે વિવેચકના લેખથી નથી થઈ શકતું.

આંખો દગારી છે,—હા, પણ વાણી તો એથી ય જળ્બરી દગારી છે !

અને છતાં જગતનો સારો વ્યવહાર વાણી દ્વારા જ શક્ય છે !

* અનુભવરૂપી નેત્ર.

આ પરસ્પરવિરોધી ગુણોની દુનિયામાં-આ વાણીજન્ય દુનિયામાં-તત્ત્વવેત્તા રહી શકતો જ નથી. એકાન્તવાસ એ એટલા જ માટે એની અનિવાર્યતા હોય છે, -પણ જનતા માને છે કે તેણે એને હરાવી હાંકી કહાડ્યો છે અને 'નીતિવાદી' એા માને છે કે એણે સર્વસંગત્યાગનું મહાવ્રત સ્વીકાર્યું છે !

એવા કાંઈ એકલડોકલ તત્ત્વજ્ઞાનીની મુલાકાત એ મ્હારે પહેલો સંકલ્પ હતો. અને એવું 'શાહી પુષ્પ' જે સમાજરૂપી જમીનમાં ઉગી શકતું હોય તે સમાજરૂપી જમીનની ખાસી-અતો (characteristics) પણ એવાનો મ્હારો નિશ્ચય હતો. એટલે કે, એ સમાજની સામાજિક, આર્થિક, ધાર્મિક, રાજકીય સ્થિતિઓનો ખ્યાલ (idea) લેવા મ્હેં ઇચ્છ્યું હતું.

પણ ઇચ્છા થતાં જ હિંદોદી જાઉં એટલો હું છીછરો નહોતો. પદાર્થવિજ્ઞાન શાસ્ત્ર (Science), તર્કશાસ્ત્ર (Logic) તથા માનસશાસ્ત્ર (Psychology)ના અભ્યાસે મ્હને 'ઉંડો' બનાવ્યો હતો; અને પચાસ વર્ષના જીવતરે એટલું સ્હમજવાપૂરતી વ્યાપક દૃષ્ટિ (Common-sense) આપી હતી કે, દેહીનો આત્મા ગમે તેટલો ઉંચો ઉંડો તે પણ ત્હેના વાહનરૂપ દેહનું ઉત્પત્તિસ્થાન પૃથ્વી હોય ત્હેનો ખેરાકે તે પૃથ્વી પાસેથી જ મેળવવો શક્ય છે. તેથી હિંદ જગ્યાની ઇચ્છાનો અમલ કરવા પહેલાં મ્હેં સઘળી જરૂરીઆતોનો વિચાર કરી લીધો.

કાંઈ પણ સંસ્કૃતિ (Civilization-સબ્યતા-શિષ્ટતા)નો અનુભવ કરવા ઇચ્છનાર પાસે પાંડલામાં પહેલી મુદી તરીકે કુરસદ (Leisure) અને ધીરજ (Patience) જોઈએ. કુરસદ એ શબ્દ સમયને ઉદ્દેશીને હું વાપરતો નથી, પણ મનની કુરસદના અર્થમાં-મનને સર્વ પ્રવૃત્તિમાંથી ખેંચી લઈ

એક જ ખ્યેય પર લગાડવાની સગવડના અર્થમાં—વાપરું છું. પ્રવૃત્તિપરાયણ અને મુડીપ્રધાન યુરપ—અમેરિકામાં આજકાલ ‘કુરસદ’નો કાળ પડ્યો છે, એનું કારણ કદાચ એ હશે કે મદારા જેવી થોડીએક વ્યક્તિઓએ એ માલ એકલાથ કરી લીધો છે ! એ એકલાથ કરાયલા માલની કિંમત હું ન જાણું તો બીજું કાણ જાણે ? તેથી હું કહી શકું છું કે એ કુરસદ કાષ્ટ અક્રિય તત્ત્વ નથી પણ વધુમાં વધુ સક્રિય તત્ત્વ છે; અને એ ધીરજ નામનો માલ કોઈ પ્રમાદભૂમિકાનો પાક નથી પણ સારી રીતે ખેડાયેલી સહનશક્તિ (Endurance) નામની જમીનનો છોડ છે. એ ધીરજ વંટ જ, જેવા—સાંભળવા—વાંચવામાં આવતા તમામ પ્રાણી—પદાર્થ—ઘટના—વિચાર પર પ્રથમ *પૃથક્કરણ (analysis) અને પછી સમન્વય (synthesis) ક્રિયા કરી શકાય છે અને એ રીતે તહેની ખરી કિંમત આંકી શકાય છે. જેનાથી આ ક્રિયાઓ થઈ શકતી નથી તહેને કાષ્ટ પ્રાણી—પદાર્થ—ઘટના—વિચાર—યોજના પર અભિપ્રાય યા જજમેન્ટ આપવાનો અધિકાર ન હોઈ શકે. તાત્પર્ય કે મદાર જે મિશન અથવા હિચ પ્રવૃત્તિ માટે હિંદ જવું હતું તે મિશનને અંગે નેંદાતી કુરસદ અને ધીરજ નામની મુડી તો મદારી પાસે જ હતી. એ ઉપરાંત બીજી બે પ્રકારની મુડી મેળવવાની રહેતી હતી: ભાષાજ્ઞાન અને નાણું.

ભાષાજ્ઞાન વગર કોઈ પણ પ્રગ્નનું હાર્દ સ્પર્શી શકાય નહિ. તેથી સંસ્કૃત, હિંદી અને ગુજરાતી ભાષાઓનું સામાન્ય જ્ઞાન મહેં મેળવી લીધું. રહ્યો હવે સવાલ નાણાંનો. તે માટે ઠાં

* એક ચીજનાં અંગાપાંગ જૂદાં પાડી પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ તપાસવાની ક્રિયા તે પૃથક્કરણ ક્રિયા, અને છટા ભાગોને એકત્ર કરી આખા શરીરથી શું બને છે તે જોવું એ સમન્વય ક્રિયા. સાયન્સ પૃથક્કરણ શક્તિ આપે છે, યોગ સમન્વય શક્તિ આપે છે.

તો કોઈ મુડોવાદીની ખુશામત કરવી જોઈએ, અગર તો હિંદની કોઈ યુનિવર્સિટીમાં માનસશાસ્ત્રના પ્રોફેસર તરીકે કામ કરતા જવા સાથે મ્હારું મિશન સગવડે સગવડે ચલાવવાના નિશ્ચય પર આવવું જોઈએ. પહેલો રસ્તો લેવાની યોગ્યતા જો મ્હારામાં હોત તો તો ચેતનવાદની શોધનું ચેટક મ્હને લાગી જ શક્યું ન હોત ! અને બીજો રસ્તો એટલો અશક્ય હતો કે જેટલો ‘ભસવું’ અને લોટ ખાવો’ એ પ્રયોગ અશક્ય છે ! ઉદરનિર્વાહ માટે રણવું અને આંતરસૃષ્ટિમાં ભ્રમણ કરવું : એ બે એકસાથે બની શકતાં જ નથી. વળી, કોઈ કામ અપનાવવું છે તે તો તહેનાથી પાણિગ્રહણ કરવા સમાન છે : લગ્ન કરવા બરાબર છે.

અને લગ્નના કરાર ‘પવિત્ર’ છે.

આખરે આર્થિક સગવડ કરી આપવાનું બીકું ચિકાગોની યુનિવર્સિટીએ ઝડપ્યું,—એવી શરતે કે હિંદી ચેતનવાદના મ્હારા અનુભવ પર એક પુસ્તક મ્હારે તહેને લખી આપવું.

મિશન માટેની સર્વ જરૂરીઆતો પરી પડતાં હું ઉપડવા તૈયાર થયો. અમેરિકાથી હિંદ જળમાર્ગે જવાય છે. પણ ઘણા પ્રયત્ને—અને ઘણા સાહસિક મનુષ્યોના ભોગે—આકાશમાર્ગ પણ થોડું થયાં ખુલ્લો હતો. સ્થળમાર્ગ કરતાં જળમાર્ગ વધારે ત્વરિત પણ વધુ જોખમભર્યો હોય છે અને તેથી ય વધુ ત્વરિત તથા વધુ જોખમભર્યો માર્ગ આકાશનો હોય છે. અનુભવીઓ જડવાદ, અને બુદ્ધિવાદ અને ચેતનવાદની ખાખતમાં પણ એમ જ કહે છે.

કોણ જાણે કેમ, મ્હને હમેશાં છેલ્લો માર્ગ જ વધુ પસંદ છે.

જે ઍરોપ્લેન મારફત હું મુંબઈ પહોંચ્યો તહેનું નામ ‘VICTORY’ હતું. હું એને વિજયપતાકા વિમાન કહેતો.

એનું શરીર એટલું મજબૂત (strong) બાંધવામાં આવ્યું હતું અને એની અંદરની મશિનરી એટલી તાકાદવાળી (powerful) હતી કે પૃથ્વીનું ગુરૂત્વાકર્ષણ એને નીચે ખેંચવામાં ફાવતું નહિ. એ વિમાનમાં મુસાફરી કરતાં મહેને આલાસ થયો કે જાણે હું ચેતનવાદના વિમાનમાં ઉડું છું અને દુન્યાવી શોરબકાર તથા આક્રંદ સાંભળવાને મહારા કાન ખાઉંરા થઇ ગયા છે ! એક વધુ આશ્ચર્યજનક અનુભવ તો એ થયો કે, જેટલી ઉંચાઈએ મહાર્ વિમાન ઉડતું તેટલી જ હલ્દયની ઉંડાઈમાં મહાર્ જાન ઘૂસતું.



પ્રકરણ ૨ જી.

લોભીઆ તરીકે મહને જૈન પત્રકાર સાંપડે છે.

મું બધામાં મહેં એક હિંદી માલેકીની હોટલમાં ઉતારો કર્યો. મંનેજરને મ્હારી હિંદની મુલાકાતનો આશય સ્હમજીવી એક એવો લોભીઆ (Guide) મેળવી આપવા અરજ કરી કે જે મહને હિંદી ધર્મોચારોથી મુલાકાત કરાવી શકે.

બીજી સ્હવારે મ્હારી બેઠકમાં એક શુમારે ચાળીશ વર્ષની ઉંમરનો, શ્યામ મુખપર શીળીનાં ચાકાંવાળો, ઉંચો સુકલકડી યુવાન, પરવાનગી માંગવાની ય રાહ જોવા સિવાય દાખલ થયો. પોતાને અગત્યનો માણસ મનાવવા મથતો ત્હેનો દેખાવ હતો. સફેદ ખાદીનો લાંબો ડગલો, પેન્ટ અને ‘ ગાંધી કૅપ ’નો એનો પહેરવેશ એના ટચુકડા કપાળ, ન્હાનીશી આંખો તથા શંકા-જનક રેખાઓવાળા ચહેરાને જરાકે અંધએસતો નહોતો. એના કપાળમાં પીળા રંગનું ગોળ ચિન્હ હતું.

“ મિસ્ટર શાં આપનું નામ કે ? ” તેણે પૂછ્યું.

જવાબમાં મહેં માથું હલાવ્યું.

“ મહારં નામ મિસ્ટર પાતક છે ” તેણે પોતાની ઓળખ પોતે જ આપતાં કહ્યું “ અને મહને આ હોટલના મનેજરે મોકલ્યો છે. એમણે મહને કહ્યું છે કે આપ હિંદના વધુમાં વધુ આગળ પડતા ધર્મ સંબંધી માહેતી ધમ્મો છો અને એ માટે એક ‘ ગાઇડ ’ ની શોધમાં છો. એવા ગાઇડ તરીકે સેવા આપવા હું ખુશી છું. હું એ કામ માટે લાયક પણ છું, કારણ કે હિંદના વધુમાં વધુ આગળ પડતા અને વધુમાં વધુ જૂના ધર્મનો-જૈનધર્મનો-હું અનુયાયી છું અને એ ધર્મના મહોટા સંતો, સાહિત્યકારો તથા સંઘપતિઓથી સંબંધ ધરાવું છું. વળી એક ગ્લોબીતા દૈનિક પત્રનો એક એડિટર પણ છું. ”

હું તહેને ખુરશી બતાવું તે પહેલાં તો તેણે પોતાનો અડ્ડો જમાવી લીધો હતો.

“ માફ કરો, મિ. પાતક ! ” મહેં કહ્યું “ ત્હમે જેને સેવા આપવા આવ્યા છો તે એકાદી મિસ એયો નથી કે જે એચાર દિવસ અહીંતહીં ભટકી સુનીસુનાઈ વાતોથી સંતોષ પકડે. હું બીજાઓ માટે લખવા આવ્યો નથી, પણ પોતાને માટે ‘ શોધવા ’ અને પોતાના હૃદયપર લખવા અહીં આવ્યો છું. મહારે જૈન તેમજ અન્ય ધર્મોના વિવિધ શ્રેણિના મનુષ્યોને મળવું જોઈશે અને તે માટે દેશભરમાં ભ્રમણ કરવું પડશે. તેથી બંધો વખત મહારી સેવામાં રહી શકે એવો જ ગાઇડ મહને કામ લાગે. એડિટર તરીકેની જોખમદારી અદા કરતા જવા સાથે મહારા ગાઇડ બનવું શક્ય નથી. ”

“ Don't mind that, Sir ” મિ. પાતકે પાઘડી ફેરવી બાંધી “ એ ઍડિટરપણું નામમાત્રનું જ છે : અઠવાડી-આમાં એકાદ બે ચર્ચાઓ લખી મોકલવા પૂરતું જ છે,—અને તેથી જ તો માસિક રૂપિયા પચાસની એ આવકની પૂરણી માટે બીજું કામ શોધવાની મ્હને જરૂર છે. ”

“ હશે ” મ્હેં કહ્યું “ પણ મ્હને છાપાના ઍડિટરો કે લેખકોથી કામ લેવું પસંદ નથી. એમની છીછરી ધમાલ કરતી સગવડપંથી પ્રકૃતિ મ્હારા મિશનને બંધબેસતી ન થાય. ”

જર્નાલિઝમ તરફનો મ્હારો અણગમો પામી જઈને મિ. પાતકે એ માહેતીનો ઉપયોગ કરી લીધો ! તે બોલ્યો:— “ પણ હું કહી ગયો છું, સાહેબ, કે હું માત્ર ચર્ચાપત્રી છું,—જેનું કે અર્ધદબ્બ લોકો મ્હને ઍડિટર કહી બોલાવે છે. અને લોકોની જીલ સુધારવાનું કામ મ્હારું નથી,—હું કાંઈ સરકાર નથી કે ધર્મગુરૂ નથી કે જેઓને તેમ કરવા માટે પગાર મળે છે. મ્હને તો ઉદ્ધરનિર્વાહ માટે પણ બસ ન થાય એટલી આમદાની માટે ય પત્રકાર શેઠની ખુશામત કરતા રહેવું પડે છે અને મ્હારા હૃદયને ખટકે એવી જતનની તહેની આજ્ઞાઓ મુંગે મ્હોડે અદા કરવી પડે છે. પેટપૂર પગાર ક્યાંઈથી ય મળતો હોય તો બે મુખવાળા કોષ્ટાનો પડછાયો પણ ન લઉં. ”

“ ત્હમે શું કહ્યું ? ” મ્હેં પૂછ્યું “ ત્હમારી હાલની નોકરી ત્હમારા Conscience (અંતઃકરણ)ને ખટકે છે ? કેમ વાઈ ? ”

“ કાંઈ પૂછો મા, સાહેબ ! ” તેણે જવાબ આપ્યો “ એ નરું Mental prostitution છે. ચક્રચાર જગાડનાર સમાચાર મેળવવા અને ન મળે તો ઉત્પન્ન કરવા અને

પછી તહેને વધુમાં વધુ sensational રૂપ આપી લોકોમાં હોહાકાર મચાવવો કે જેથી છાપાની ખપત જાગે : એ ફરજ અમને સોંપાયલી હોય છે અને તે અમારે પગલિકના હિસાબે અને અમારા પોતીકા જોખમે બજાવવી પડે છે,—ભૂખે મરતી કે ફસાઈ પડેલી નિર્દોષ બાળાઓને અનીતિનાં ધામોમાં કરવું પડે છે તેમ. અમારી આ સ્થિતિને લીધે ગમે તેવા પવિત્ર કે નિર્દોષ સંત, નેતા, સાક્ષર, સમાજસેવક, સંસ્થા કે પ્રવૃત્તિ લોક-બત્રીસીએ ચ્હડવાથી બચી શકતાં નથી. કેટલીએ વખત અમે માર પણ ખાઈ બેસીએ છીએ અને કેટલીએ વખત કાઈની ખટપટના ભોગ થઈ પડી રોજી ગુમાવી બેસીએ છીએ અને નવી ગુલામીની શોધમાં ભટકીએ છીએ. અનેક ઘર માંડતાં ય અમારું ઠેકાણું પડતું નથી. અને તે છતાં અમારો ઉદ્ધાર કરનાર કોઈ સમર્થ સુધારક, સંખાવતી કે સંત આ દેશમાં હજી પાક્યો નથી. ”

હું કંઈએ. મુડીવાદની ભયંકરતાએ હું ઘણીએ જોઈ ચૂક્યો હતો, પરંતુ ચેતનવાદી દેશમાં જુદું જ દસ્ય જોવાની મ્હેં આશા રાખી હતી. આ એકજ માહેતી મ્હને એવા અનુમાન પર લઈ જવાને પૂરતી હતી કે, ચેતનવાદી હિંદ ક્યારેનાય મરી ચૂક્યો હતો અને તહેની જગાએ બુદ્ધિવાદી હિંદ જીવતો હતો. બુદ્ધિવાદ ભયંકરમાં ભયંકર ચીજને પણ તર્કનાં ચુંથણાંથી આકર્ષક બનાવી શકે છે. ગમે તેવા પ્રપંચ ‘રાજનીતિની પવિત્ર જરૂરીઆત’ તરીકે ચાલી શકે તે માત્ર બુદ્ધિવાદના સામ્રાજ્યમાં જ. ઉત્કટ મનુષ્યત્વને લીધે પોતાની મેજે બનતા યોદ્ધાઓને સ્થાને માણસાઈ વગરનાં પૂતળાંઓને પગાર આપી સૈનિક બનાવવા અને તહેમને માટે વેશ્યાઓ પણ પૂરી પાડવી: એવા કૃત્ય માટે બુદ્ધિવાદના શબ્દકોષમાં ‘દેશ-રક્ષાની અનિવાર્યતા’ જેવો સુંદર શબ્દ યોગ્યલો હોય જ.

જડવાદ એ બુદ્ધિવાદનું જ ફરજંદ છે. બુદ્ધિ જેમ જેમ ખીલતી જાય છે તેમ તેમ જડવાદને વધુ ને વધુ પોષણ મળતું જાય છે અને વધુમાં વધુ ઝડપથી નાશ કરે એવાં વિષે આકર્ષક રૂપમાં રજુ થાય છે. એ subtle સર્પગતિવાળી બદ્ધાનું વિષ ઉતારનાર કોઈ મણિ-કોઈ ગાર્ડી-હોય તો તે એક જ છે: ચેતનવાદ કે અધ્યાત્મવાદ.

મ્હારી વિચારણા મિ. પાતકની ખાંસીથી અટકી પડી. તેણે મ્હને આંતરસૃષ્ટિમાંથી બાહ્યસૃષ્ટિમાં ખેંચી આણ્યો અને સ્મરણ કરાવ્યું કે તે મ્હારા જવાબની રાહ જોતો હતો.

“ મિ. પાતક ! ” મ્હેં કહ્યું “ હું બરાબર જાણું છું કે સુક્રીભર માણસો જ્યારે ધનનો ઈન્જિરો લઈ ખેસે છે ત્યારે જનતા (masses) દરિદ્રતાનો ભોગ બને છે,—અને દરિદ્રતા શારીરિક તેમજ માનસિક સર્વ ‘ નબળાઈ ’ઓની જનેતા છે. એ ‘ રોગ ’ તિરસ્કારથી કે દંડથી મટાડી શકાતો નથી. જ્યારે સુડીવાદીઓમાં ચેતનવાદ ઘૂસે ત્યારે જ જનતાની આ નબળાઈઓ નષ્ટ થાય. પણ ચેતનવાદ એવી મહાસત્તા છે કે જેની પધરામણી ભયંકરમાં ભયંકર ગાજવીજ વગર—મ્હોટામાં મ્હોટી આફત વગર—થતી જ નથી. આફત નબળાનો—masses નો—નાશ કરનાર થઈ પડે, પણ સમજાને વધુ સમજા બનાવે અર્થાત્ એના આત્માને જગાડનાર થઈ પડે અને ‘ જાગેલો ’ મનુષ્ય જ પછી નબળાઓને ધીમેધીમે સમજા કરી શકે. ”

“ મિ. શા ! ” મ્હારા શબ્દોથી ઉત્સાહમાં આવેલો મિ. પાતક બોલ્યો “ આપનું આ કથન અમારા જૈનધર્મની એક મંસ્થા પર—સાધુમંસ્થા પર—અને ત્હેની પ્રવૃત્તિની ઉપયોગીતા પર સુંદર પ્રકાશ પાડે છે. ઈતિહાસપરથી જણાય છે કે આ ધર્મનો પ્રતાપીમાં પ્રતાપી જમાનો એ હતો કે જેમાં મ્હોટા

નરેશો અને શ્રીમંતો, એમના હૃદયને ભયંકર આઘાત કરનારો પ્રસંગ આવતાં, ‘સાધુ’ થઈ જતા-એટલે કે ‘મિલકત’ માત્રનો ત્યાગ કરી એતનવાદની શોધમાં ફરતા. જ્યાંરે તહેમનું ચૈતન્ય બરાબર જગતું ત્યારે તેઓ પોતાના જેવાઓને એટલે કે રાજાઓ અને શ્રીમંતોને શોધીશોધીને ઉપદેશ આપતા અને જનતામાં દરિદ્રતા રહેવા ન પામે એવી વ્યવસ્થા કરવાનું તહેમના પર દબાણ કરતા. આ સાધુઓ નિઃસ્વાર્થી અને નિષ્પક્ષપાતી હોવા છતાં જનતાની અપેક્ષાએ શ્રીમંતો અને રાજાઓને ઉપદેશ આપવાની વધુ કાળજી કેમ રાખતા હશે એવો પ્રશ્ન મહારી માફક ઘણાઓને થતો રહ્યો છે, પણ આજે આપે સહજસહજ તહેમનું સમાધાન કર્યું છે. આજે અમારો ધર્મ ફક્ત વ્યાપારી ક્રામમાં-વણિકામાં-મુડીવાદી વર્ગમાં જ ગોંધાયેલો છે અને એ વર્ગની આર્થિક મહત્તાને લીધે આ ધર્મ પણ આગળ પડતો ગણાય છે, -જે કે હું કબુલ કરીશ કે આજે રાજા કે ધનાઢ્ય વર્ગમાંથી બનેલા નહિ પણ જનતામાંથી બનેલા સાધુ જ અમો ધરાવીએ છીએ. ”

“ એટલે કે ” મહેં કહ્યું “ ચગદાયલા વર્ગનો બળવો છે; સમષ્ટિભાનવાળી વિકસિત વ્યક્તિઓનો યત્ન નથી. ”

મિ. પાતકે કાંઈ જ ન બોલ્યો.

“ તમારા સાધુઓ જનતાના હૃદય પર કાણુ ધરાવે છે કે ? શ્રીમંતો અને રાજાઓ કે રાજપુરુષોમાં સારો મોબ્બો ધરાવે છે કે ? ” મહેં પૂછ્યું.

“ જનતાના હૃદયપરનો તહેમનો કાણુ તો ” મિ. પાતકે ઉત્તર આપ્યો. “ એટલો વજીલેપ છે કે એમના શબ્દ કે ઈચ્છાવરીકતું પણ ઉલ્લંઘન થઈ શકતું નથી. શ્રીમંતો અને રાજાઓ તથા રાજપુરુષો પર, હું કહી ગયો તેમ, પૂર્વે તેઓ

લાગવગ ધરાવતા; આજે રાજાઓ અને રાજપુરુષો તહેમને હસે છે અને શ્રીમંતો-એટલે કે અમારા ધર્મના શ્રીમંતો-પોતાની મતલબ ખાતર આમનું માન રાખે છે. ”

મ્હને લાગ્યું કે જૈનસમાજ અને જૈનધર્મના અભ્યાસ કરવામાં મ્હને રસ પડશે. મિ. પાતક એ રસ્તે ઉપયોગી થઈ પડશે એમ પણ મ્હને લાગ્યું. ચાલુ તાંગીએ એની ગમે તેવી વિકૃતિ કરી હોય, પણ તાંગીથી છૂટકારો અને ઉત્તમ સંગ એ બે ઈલાજો એનું માનસ બદલ્યા વગર નહિ રહે એવી મ્હારી ખાતરી હતી.

“ મિ. પાતક ! ” મ્હેં કહ્યું “ ત્હમે જોને ગંદું અને ત્હમારા હૃદય વિરુદ્ધનું કામ કહો છો તે આજથી છોડી દેશો તો હું ત્હમને રાજના ત્રણ ડોલર આપવા ખુશી થઈશ. ત્હમે જોઈ શકશો કે પૂરી કિંમત ભર્યા સિવાય કાંઈ પણ મનુષ્ય કે સ્ત્રીજનો લાભ નહિ લેવાના ઠરાવવાળા મનુષ્યોમાંનો હું એક છું. અને, તે સાથે જ, સચ્ચાઈ અને વફાદારીની પૂરી આશા રાખીશ. ”

હું જોઈ શક્યો કે મિ. પાતકના ચહેરા પર આભારની લાગણી છાઈ રહી હતી.

“ ભક્ષા મહાશય ! ” તે બોલ્યો “ મ્હારી યોગ્યતા તેમજ આશા કરતાં ય આપે વધુ સારી આફર કરી છે. શબ્દોથી ઉપકાર માનવા કરતાં, આપે કહ્યું છે તેમ, ‘ સચ્ચાઈ અને વફાદારી ’ ભરી સેવાથી જ જવાબ આપવા હું પ્રયત્ન કરીશ. ”

‘ સચ્ચાઈ અને વફાદારી ’ ભરી સેવા !

એક દિવસ તે જાંશે કે તે સેવા મ્હારી નહિ, પણ ત્હેની પોતાની હતી !

અને ત્હેની માફક એક દિવસ દુનિયા પણ સહમજતી થશે કે સેવા એ સાચા સ્વાર્થને અપાયલું મોહક નામ માત્ર હતું !

પ્રકરણ ૩ જી.

જૈનો સંબંધી સામાન્ય જ્ઞાન મેળવું છું.

૧ ઈ કાલે છૂટા પડવા પહેલાં નક્કી કર્યું હતું તેમ, આજનો આખરો દિવસ યોગીશ્વરી ગુફાઓમાં ગાળવા અમે આવ્યા હતા.

આ તે સ્થાન હતું કે જ્યાં એક વખત બુદ્ધના સાધુઓ ધ્યાન ધરવા આવતા,—જે કે મદને સ્પષ્ટ રાખદોમાં ચેતવણી આપવામાં આવી હતી કે ત્યાં મદને કાઢી ધ્યાનપ્રેમી સાધુ કે ગૃહસ્થનો ભેટો થવા પામશે એવી આશા મદારે ન રાખવી.

મદને કહેવામાં આવ્યું હતું કે બુદ્ધ અને મહાવીર સમકાલિન હતા અને તહેમના ઉપદેશો પણ લગભગ એકસરખા હતા. બન્ને ક્ષત્રિય રાજવંશમાં ઉપજ્યા હતા અને ભરચૂવાનીમાં સઘળા વૈભવને પીઠ કરી—એકલા જ—નીકળી પડ્યા હતા.

જનતા (masses) અને જનતાના ઇતિહાસકારોને જ્યાં સુધી લાગેવળે છે ત્યાં સુધી તો અલગત મહાવીર અને બુદ્ધ

ભિન્ન દેહો હતા, પરન્તુ તત્ત્વદષ્ટિને વીરતા અને પ્રયુક્તતા એક જ શક્તિરૂપ દેખાય છે.

ભોમીઆની મના છતાં મહેં યુદ્ધની ગુફામાં મહાવીરને બેઠી પડવાની ચોક્કસ આશા રાખી હતી.

એ ઇચ્છાને મનમાં જ રાખી હું ચૂપચાપ ભોમીઆની પાછળ પાછળ એક મહોટી ગુફામાં દાખલ થયો.

ગુફામાં પગ મૂકતાં ત્રણ અનુભવ થયા: શીતળતાનો, ચુપકીનો અને અંધકારના અસીમપણાનો.

મ્હારૂં મન અને યુદ્ધિ ઠરી ગયાં. મ્હારૂં ભાન ચિત્તના ભોંયરામાં જઈ ભરાયું.

પણ એટલામાં તો બાહ્ય ભાનવાળો મ્હારો ભોમીઓ બોલી ઉઠ્યો: “મહેં જગરી ભૂલ કરી, મિ. શૌ! પૉકટ લાઇટ લાવવું હું ચૂકી ગયો!”

“મહાવીરની ખાતર ચૂપ રહો!” મહેં કહ્યું “પ્રકાશથી દેખાતી મૂર્તિઓ તો મહેં અસંખ્ય જોઇ છે. ત્હમે પોતે, હું, સધળા મનુષ્યો, પ્રાણીઓ, પદાર્થો મૂર્તિ નથી તો બીજું શું છે? એ મૂર્તિઓએ ઉપજાવેલી વિષમતા દૂર કરવા માટે તો હું અહીં આવ્યો છું. છતાં અહીં પણ પ્રકાશ અને પ્રકાશથી દેખાતી મૂર્તિ લાવવાનું ત્હમને સૂઝ્યાં કરે છે. ! મ્હારે તો આ અંધકારમાં જ અને મ્હારા પોતીકા પ્રકાશવટે જ યુદ્ધિની મૂર્તિ જોવી છે. ત્હમે ચૂપ રહો એટલી જ ત્હમારી સેવા ખસ થશે.”

“મ્હને માફ કરો, સાહેબ!” તેણે કહ્યું “પણ આવા ગાંઠ અંધકારમાં મૂર્તિ કેમ દેખાશે?”

“હું ફરી કહું છું કે ત્હમે ‘ચૂપ રહેતાં’ શિખો” મહેં કહ્યું “ત્હમારા કરતાં આ સ્થાન ખાંધનાર અને ત્હેમાં મૂર્તિ મૂકનાર વધારે અક્ષરવાળો હશે.”

થોડા વખતમાં મ્હારી આંખો અંધકારથી ટેવાંછ ગઇ અને સફેદ પથર જેવું કાંઈક દેખાવા લાગ્યું. ધીમે ધીમે એનો આકાર પણ સ્પષ્ટ થવા લાગ્યો. છેવટે એક કદાવર મનુષ્યાકૃતિ હું જોઈ શક્યો. એનાં પ્રત્યેક અંગો વિશાળ અને કસાયલાં જેવાં દેખાતાં હતાં. એનું મસ્તક માનસિક વિકાસની પરિપૂર્ણતા સૂચવતું હતું. એનો ચહેરો શારીરિક અને માનસિક બંનેને કાળુમાં રાખનારી આધ્યાત્મિક શક્તિથી ભરપૂર અને તેથી 'તૃપ્ત'—શાન્ત—દેખાતો હતો. એની ધ્યાનાવસ્થાની પસાંડી સઘળી 'ધમાલો'ને નીચે પટકાને એના પર આસન જમાવ્યું હોય એમ સૂચવતી હતી.

એનું પથરનું શરીર એનું ચારિત્ર (Character) કેટલું ઘટ હતું અને એનો 'સંતોષ' અથવા 'આનંદ' કેટલો ઘન હતો તે સૂચવતું હતું. Was it not a solid piece of Will purified ?

હિંદે કેવો ભવ્ય આદર્શ ધરાવ્યો હતો ?

શારીરિક, માનસિક, આધ્યાત્મિક : ત્રણે શક્તિઓનો કેવો સુંદર સંગમ રચવા હિંદે મથતું રહ્યું હતું ?

અને એ જ જોહિંદીઓની 'મુક્તિ' અથવા 'ધ્યેય' હોય તો, એ જ હિંદીઓની સંસ્કૃતિ અથવા Civilizationનો છૂપો આશય હોય તો, એ હિંદને કયું મસ્તક નમ્યા સિવાય રહી શકશે ?

હિંદે 'શોધ્યું' હતું કે, માટીનું 'કલ્યાણ' કોઈ ચતુર કલાકારના હાથથી સુંદર મૂર્તિ બનાવવામાં છે; અને શિખવ્યું હતું કે, મનુષ્યજાતિરૂપ માટીનું કલ્યાણ કોઈ પ્રખર તત્ત્વવેત્તારૂપ કલાકારની કલારૂપ ધર્મયોજના વડે પોતામાંથી એકાદ ભવ્ય મહાવીર કે બુદ્ધ ઉપજાવવામાં છે !

શું આજનું હિંદ જાણતું હશે કે આત્મિક કૃત્યાણ એ કોઈ ‘માન્યતા’નો વિષય નહિ પણ Will (ઇચ્છાશક્તિ) ને ખીલવીને ત્હેની ભરમ બનાવવાનો—શુદ્ધિકરણનો—પુરૂષાર્થ છે ?

શું હિંદીઓ જાણતા હશે કે ધર્મ એ દલીલનો વિષય નહિ પણ ઇચ્છાશક્તિ પ્રકટાવવા અને ખીલવવાની ‘તાલીમ’ છે ?

શું તેઓ જાણતા હશે કે નરા શરીરબળથી, નરા બુદ્ધિ-બળથી કે નરી ઇચ્છાશક્તિથી એકાદ મહાવીર કે બુદ્ધ-શક્તિની સર્વાંગસુંદર મૂર્તિ—બનવા સંભવ જ નથી ?

શું હિંદના વિવિધ ધર્મના આચાર્યો જાણતા હશે કે તેઓ કોઈ પ્રખર તત્ત્વવેત્તા કે Artistના પ્રતિનિધિ છે અને ત્હેમને એક એવું ‘મિશન’ સોંપાયલું છે કે જે ત્હેમની સઘળી શક્તિ-ઓનો અને સઘળા સમયનો ભાગ માંગે છે,—એટલા માટે કે તેઓ મારીટપ જનતામાંથી એકાદ વીર ઘડી શકે ?

શું રામ, કૃષ્ણ, મહાવીર, બુદ્ધને ઘડનાર હિંદી સજ્જન-શાસ્ત્ર આજે પણ એકાદ નૂતન મહાત્મા ઘડ્યા વગર ઝંખી શકતું હશે ?

કોને પૂછું ? મ્હારો ભોમીઓ તો આવા પ્રશ્નોને સ્લમજ-વાને પણ યોગ્ય લાગતો ન હતો. અને મૂર્તિને પ્રશ્ન કરવા જેટલો હું બાલિશ ન હતો. હીક, મ્હારામાં ઉગેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર હું જ મેળવીશ. એ માટે મ્હારે જરા ભટકવું પડશે,—હાતમ તાપની પેઠે, કે જે અમુક પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવવા અબળ્યા પ્રદેશોમાં ભટક્યો હતો અને મૃત્યુના મ્હોંમાં મસ્તક ઘૂસાડવા જેવાં સાહસોમાં રમ્યો હતો.

*

*

*

*

બાહ્ય એકાંત મ્હને આંતરિક એકાંતમાં ખેંચી જનાર થઈ પડ્યું હતું અને તે ‘જમીન’ માં—તે ‘ગર્ભ’માં—ઉક્ત પ્રશ્નો ઉઘ્યા હતા.

ગર્ભસ્થાનમાં પડતા બિંદુને ‘ફળ’ રૂપ થતાં નવમાસ લાગે છે. મ્હારે પણ નવ દિવસ સભુરી પકડવાની જ રહી. તે દર્મ્યાન મ્હારે એક કામ અવશ્ય કરવાનું હતું,—ગર્ભના પોષણનું.

ગુફા છોડી અમે બહાર આવ્યા. મિ. પાતકે એક જાજમ બીજાવી હતી તે પર અમે બેઠા.

માહેતી—માનસિક ખોરાક—મેળવવાનું કામ હવે શરૂ થયું.

“મિ. પાતક ! ” મ્હેં પૂછ્યું “બુદ્ધને થયાં કેટલોક કાળ વીત્યો હશે ?”

“શુમારે અઠી હજાર વર્ષ.” તેણે જવાબ આપ્યો “અને એટલો જ સમય મહાવીરનિવાણને થયો,—ક્રાઇસ્ટથી બહુ જૂના નેઓ નહિ.”

હું:—આ દેશમાં આજે બુદ્ધના અનુયાયીઓ કેટલાક હશે ?

મિ. પાતક:—તે ધર્મ આજે મરી ગયો છે.

હું:—એમ જ હોય તો ચીન-જાપાનના દરેક ખૂણે એ ધર્મ કેમ પહોંચી શક્યો ? યુરપ-અમેરિકામાં પણ પગ-પેસારો કેમ કરી શક્યો ? એ ધર્મ જીવતો ન હોય તો એનો પ્રદેશ દિનપ્રતિદિન વધુ ને વધુ વિસ્તૃત કેમ બનવા પામે ? હિંદ-માં જન્મેલો એ ધર્મ હિંદમાંથી અદૃશ્ય થયો હોય નથી ધર્મ મર્યો ન મનાય પણ હિંદી શરીર હવે ધર્મ ધારણ કરવાને યોગ્ય નથી રહ્યું એટલું જ ફલિત થાય. ધર્મ કાંઈ જમીન કે હવાપાણીમાં રહેતી ચીજ નથી પણ મનુષ્યના હૃદયમાં નિવાસ કરતું તત્ત્વ છે. શાસ્ત્રો જ્યાં જ્યાં ‘ભૂમિ’ કે ‘ભૂમિકા’ શબ્દ વાપરે છે ત્યાં ત્યાં મનુષ્યના હૃદયરૂપી ભૂમિકા જ કહેવા માંગે છે. એ ભૂમિ જ્યાં ફલદ્રૂપ (fertile) હોય છે ત્યાં જ ધર્મ ‘ઉગી’ શકે છે, અને એ ભૂમિ જ્યારે કસ વગર-

ની (barren) બને છે ત્યારે ધર્મ ત્યાંથી પલાયન કરી જાય છે અને હરકોઈ ફલરૂપ ભૂમિ શોધી ત્યાં નિવાસ કરે છે.

મિ. પાતક:—ઐશ્વર્ય ધર્મ હિંદમાંથી અન્યત્ર ચાલ્યો જવાથી જે એમ ફલિત થતું હોય કે હિંદી હૃદયભૂમિ નિર્માલ્ય બની છે, તો પછી એ જ હિંદમાં જૈન ધર્મ ટકવા પામ્યો એમ કેમ બન્યું ?

હું:—જૈન ધર્મ ટકી શક્યો છે કે કેમ એ હજી જોવાનું રહે છે.

મિ. પાતક:—જ્યાં સુધી હિંદમાં જૈનધર્મને માનનારા ૧૩ લાખ મનુષ્યો છે અને સેંકડો ધર્મરક્ષક સાધુઓ છે, ભવ્ય મંદિરો અને લાખખોનાં ધાર્મિક ફંડો છે, ત્યાં સુધી એ ધર્મ જીવતો છે એવી માન્યતામાં શંકા કેમ કરી શકાય ?

હું:—ત્હમે જે માહેતી આપી ત્હેની મહેં નોંધ અવશ્ય કરી. એથી આગળ વધીને કાંઈ પણ જ્ઞાતના અભિપ્રાય માંધવા હું હમણાં તૈયાર નથી. અભિપ્રાય તો બની શકતી તમામ માહેતી મેળવ્યા બાદ અને એ ઉપર હું મનન કર્યા પછી જ અંધારો. હમણાં હું કાંઈ ‘માનવા’ કે ‘શંકા કરવા’ બેઠો નથી; માત્ર માહેતી ખેંચવા (draw) બેઠો છું. ત્હમે જે ૧૩ લાખ ‘માનનારા’ વગેરેની હયાતીની વાત કરી તે શું જૈનધર્મની હિંદમાં હયાતી હોવાનો પુરાવો છે ? એક સ્ત્રીએ ૪૦ વર્ષની ઉંમર થતામાં ત્રણ સંતાનને જન્મ આપ્યો અને પછી સંતાનોત્પત્તિ અટકી પડી,—જે કે પતિ હયાત છે અને તનદુસ્ત છે. આ સ્ત્રીને ત્હમે ‘જીવતી’ કહો કે ‘મરી ચૂકલી’ કહો—ગમે તે કહો—પણ પ્રજોત્પત્તિ માટે તો તે ચાકસ મરેલી જ છે, જે કે એનું શરીર મોબુદ છે. એક ખેતર વાવેતર માટે નકામું થઈ ચૂક્યું હોય તો તે ‘જમીન’ રૂપે ભલે વિદ્ય-

માન હોય પણ ‘ ખેતર ’ રૂપે તો મરેલું જ છે, અને તહેના માલેકને ફલદાયક થવાને બદલે બોજાઇ જાય છે. સંભવ છે કે, હિંદી હૃદય રૂપી ‘ ખેતર ’ નિયમિત ખાતરની ગેરહાજરીમાં અને લાંબા કાળ સુધી પાક લેતા રહેવાને પરિણામે હવે વધુ વખત ‘ ખેતર ’ નથી રહેવા પામ્યું, માત્ર ‘ જમીન ’ તરીકે લાગતી ધરાવે છે.

મિ. પાતક:—તો પછી એ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય: હિંદી હૃદય જ ને કે કસ વગરનું બન્યું હોય તો તહેમાં હિંદુ ધર્મ કેમ ટકી શક્યો હોય? અને જૈન ધર્મ હિંદુ સિવાયના બાળ દેશોમાં કેમ જોવામાં ન આવતો હોય?

હું:—હિંદુ ધર્મ હિંદમાં ટકી શક્યો છે એવું ત્હમે ‘ માની લેતા ’ હો તેમ જણાય છે. વસ્તુતઃ એ ધર્મ હિંદમાં કાયમ રહ્યો છે કે કેમ એ મ્હારી શોધનો વિષય છે. મ્હારી શોધના બોમીઆ તરીકે ત્હમે—એક જૈન—મળી આવવાથી પ્રથમ હું એ ધર્મ સંબંધી શોધ કરું છું, અને તે પછી હિંદુ ધર્મ તરફ દૃષ્ટિ કરીશ. હાલ તુરતને માટે તો હિંદુ ધર્મ સંબંધી એક વિચાર મ્હારા મગજમાં છે અને તે એ છે કે, બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓ જે દેશોમાં—ચીન, જાપાનમાં—વસે છે ત્યાં તે લોકો પોતે જ રાજ્ય કરે છે, ખ્રિસ્તી ધર્મના અનુયાયીઓ જે દેશોમાં—યુરોપ, અમેરિકામાં—વસે છે ત્યાં ક્રિશ્ચિયનો જ રાજ્ય કરે છે, પણ હિંદુ ધર્મના અનુયાયીઓનો એકનો એક દેશ હિંદ હિંદુઓના હાથમાં નથી,—જે એવા અનુમાન પર આવવાને કારણે આપે છે કે આજે હિંદમાં હિંદુ ધર્મ જીવતો નથી. એ અનુમાન સાચું છે કે ખોટું તે તો હવે પછીની તપાસ પરથી નક્કી થશે. તેમજ જે જૈન ધર્મ પણ હિંદમાંથી મરી જ ગયો હોવાનું સાબીત થશે તો પછી આપણે એ શોધ-

વાનું રહેશે કે તેણે મરીને કયે સ્થળે જન્મ લીધો છે. હમણાં તો આપણે જૈનધર્મ હિંદમાં જીવતો છે કે કેમ તે તપાસમાં જ ગોંધાઇ રહીશું. વાર, જૈન ધર્મને હયાતીમાં આવ્યાને કેટલોક કાળ થયો હશે ?

મિ. પાતક:—એ કાળનું માપ કરવાને આજનું ગણિત સંખ્યા ધરાવતું નથી. જૈનધર્મના સ્થાપક શ્રી ઋષભદેવ આજથી કોડો વર્ષ પર થઇ ગયા, કે જે વખતે ખેતા કે ઝુંપડું શું તે પણ કોઇ મનુષ્ય જાણતો નહોતો,—અર્થાત્ સંસ્કૃતિ અથવા Civilizationનું અસ્તિત્વ જ નહોતું. તે વખતે બાળક—બાળકી જોડલે જન્મતાં, પ્રજોત્પત્તિ કરતાં અને સાથે જ મરતાં, અને જીવતાં ત્યાં સુધી પોતાની તમામ જરૂરીઆતો એક પ્રકારનાં વૃક્ષોમાંથી પૂરી કરતાં. એમની જરૂરીઆતો હજી તદ્દન સ્થૂલ હતી. ‘સમાજ’ જેવી, ‘ધર્મ’ જેવી, ‘રાજ્ય’ જેવી કોઇ ચીજની એમને જરૂર જ લાગી નહોતી. ‘સાયન્સ’ કે ‘આર્ટ’ની કલ્પના પણ તે કાળે જાગી નહોતી. એ કાળે ઋષભદેવ નામક વ્યક્તિએ ‘સમાજ’ની સ્થાપના કરી. ‘રાજ્ય’ની સ્થાપના કરી, તથા અસિ—મસિ—દૃષિ (તલવાર અથવા યુદ્ધકળા, વાણિજ્ય અને ખેતી)ની સ્થાપના કરી તથા ધર્મ અને ધર્મ-શાસનની સ્થાપના કરી. એ ધર્મસંસ્થા ‘જૈનધર્મ’ નામથી જન્મ પામી અને તદ્દેના સ્થાપક ઋષભદેવ પહેલા જૈન તીર્થંકર હતા.

હું:—તદ્દેના કથનમાંથી ત્રણ અગત્યના મુદ્દા તારવી શકાય: (૧) દુનિયામાં પહેલામાં પહેલી સંસ્કૃતિ ‘જૈનધર્મ’ એવા નામથી થઇ. (૨) એ પહેલી સંસ્કૃતિ સાયન્સ, આર્ટ તેમજ ધર્મ એ ત્રણેના સંયોગપૂર્વક થઇ હતી, નહિ કે માત્ર સાયન્સ અને આર્ટ વડે. (૩) એ સંસ્કૃતિને જન્મ પામ્યાને—તદ્દે માનો છો તેમ—કોડો વર્ષ થયાં હોય તો, અગર ઓછામાં

ઝોછાં લાખ વર્ષ પણ થયાં હોય તો, એ સંસ્થા આજે અતિ વૃદ્ધ અને તેથી મૃતપ્રાય બની ચૂકી છે.

મિ. પાતક:—એમ કદાચ થયું હોત,—પણ વખતો વખત એમાં નવો પ્રાણ ફુંકનારા મહાયુરો—**તીર્થંકરો**—પાકતા રહ્યા હોવાથી જૈનધર્મ આ જમીનમાં જીવતો રહેવા પામ્યો છે. છેલ્લામાં છેલ્લા **તીર્થંકર**—**ભગવાન મહાવીર**—૬૭ હમણાં જ થઈ ગયા,—શુમારે અઢી હજાર વર્ષ પર.

હું:—‘ તીર્થંકર ’ શબ્દથી શું સહમજવું ?

મિ. પાતક:—તુ એટલે ઝોળંગી જવું, વટાવી જવું, એ ધાતુ પરથી બનેલા **તીર્થ** શબ્દનો અર્થ ‘જે વડે અજ્ઞાનમય કે દુઃખરૂપ જીવનને વટાવી જવાય એવી કોઈ યોજના, સંસ્થા કે શક્તિ’ એવો થાય છે. એને જ વળી ‘ધર્મ’ કહે છે. એ શક્તિ જેના વડે પ્રકટે અથવા એવી યોજના જેનાથી ધડાય કે એવું સંઘટન જેનાથી થવા પામે ત્હને ‘ તીર્થ ’ નો કરનાર અથવા **તીર્થંકર** કહેવાય છે.

હું:—એટલે કે **તીર્થંકર** તે પુરૂષ છે કે જે મનુષ્યજાતિમાં એવી શક્તિ પ્રકટાવી શકે કે જે શક્તિ વડે તેઓ અજ્ઞાનમય અને દુઃખરૂપ જીવનને વટાવી જઈ શકે. દુઃખ અને અજ્ઞાનથી મુક્ત થવાની શક્તિ પ્રકટાવી શકે, એટલે કે એવું પરિણામ ઉપજાવવાની યોગ્યતાવાળી **યોજના** ધડી શકે તથા એવું **સંગઠન** કરી શકે તે તીર્થંકર, અને એની યોજનાને ‘ ધર્મ ’ કહેવાય અથવા એણે ઉપજાવેલી શક્તિને પણ ધર્મ કહેવાય. અર્થાત્ ધર્મ એ કોઈ કલ્પના માત્ર નહિ પણ જીવનના સઘળા પ્રશ્નો સાથે સંબંધ ધરાવતી સુવ્યવસ્થિત **યોજના** છે અને તે સાથે જ શક્તિ છે.

મિ. પાતક:—હકીકતમાં એમ જ હોવું જોઈએ,—જો કે

અમો આજના જૈનો ધર્મ માત્ર માન્યતાના અર્થમાં સહમ-
જીએ છીએ. જૈનધર્મના સ્થાપક ઋષભદેવે તે વખતના
લોકોનું દુઃખ તેમજ અજ્ઞાન બંને દૂર કર્યા હતાં અને એ
બંનેને વટાવી જઈ શકાય એટલા માટે સાયન્સ તેમજ આર્ટ,
અધ્યાત્મવિદ્યા તેમજ યુદ્ધકળા શિખવ્યાં હતાં. તેમણે શિખ-
વેલી ત્રણ વિદ્યાઓમાં પહેલો નંબર **અસિ** એટલે તલવારનો
હતો-યુદ્ધકળાનો હતો. આ બધી શાસ્ત્રમાં કહેલી વાતો પરથી
જ સિદ્ધ થાય છે કે, શબ્દશાસ્ત્રને આધારે ધર્મ, તીર્થ અને
તીર્થંકર એ શબ્દોના જે અર્થ આપણે વિચાર્યા તે ખરા જ છે.

હું:—વારૂ, ‘ ધર્મ ’ શબ્દ કયા ધાતુ પરથી બનેલો છે ?

મિ. પાતક:—ઘટ્ટ એટલે ધારણ કરવું, પડતાં અટકાવવું,
ધરી રાખવું. ‘ ધર્મ ’ એટલે તે કે જેને મનુષ્યે હૃદયમાં ધારણ
કર્યું છે.

હું:—અને જે તહેને હૃદયમાં ધારણ કરનારને ધરી
રાખે છે-પડતાં અટકાવે છે. એટલે કે એવી **અદ્ધા** (Con-
viction) કે જે હૃદયમાં લાંબો વખત રહેવાથી **શક્તિ** રૂપ
બને છે અને દુઃખરૂપ કે અજ્ઞાનરૂપ દશામાં ગળાડી પડતાં
અટકાવે છે.

મિ. પાતક:—મ્હારે એ વાત સ્વીકારવી જ પડશે.
ઋષભદેવનો ‘ ધર્મ ’ હૃદયમાં ધારણ કરવાથી લોકો ભૂખમરો,
ખીમારી, અજ્ઞાન અને પરતંત્રતાએ સર્વથી બચવા પામ્યા હતા.

હું:—અને જ્યારે જ્યારે ભૂખમરો, ખીમારી, અજ્ઞાન કે
પરતંત્રતાની સતામણી વધી પડી ત્યારે ત્યારે એક નવા
ઋષભદેવ-એક નવા Spiritualised John Bull-એક
નવા સમર્થ આત્મા-એક નવા ‘ તીર્થંકર ’ થતા. વારૂ, ત્હમે
અઢી હજાર વર્ષ પર થયેલા મહાવીર તીર્થંકરનો ઇસારો કરી

ગયા પણ તહેમની પહેલાં ક્યા તીર્થંકર ક્યારે થયા હતા તે હવે કહેશો ?

મિ. પાતક:—મહાવીરને અમારાં શાસ્ત્રો આ યુગના ૨૪ મા અને છેલ્લા તીર્થંકર કહે છે. ત્રેવીસમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથના દેહાંત પછી શુમારે અઠીસો વર્ષે મહાવીર થયા હતા.

હું:—અને મહાવીર પછી કોણ અને કેટલે અંતરે થયા ?

મિ. પાતક:—હું કહી ગયો કે, મહાવીર છેલ્લા હતા અર્થાત્ એમના પછી કોઈ તીર્થંકર થયા જ નથી અને થશે પણ નહિ.

હું:—એટલે ?

મિ. પાતક:—એવું ભવિષ્ય કથન જૈન શાસ્ત્રોમાં હોઈ અમે જૈનો એમ માનતા આવ્યા છીએ.

હું:—અને એ જ જૈન શાસ્ત્રો કહે છે કે પાર્શ્વનાથ પછી માત્ર અઠીસો વર્ષમાં જ નવો ધર્મ—નવો આત્મા—પ્રેરવાની જરૂરીઆત ઉભી થઈ હતી અને એ જરૂરીઆત પૂરનાર પુરૂષ પણ મળી શક્યો હતો.

મિ. પાતક:—‘ધર્મ’ નવો નહિ, ‘શાસન’ નવું ખરું, ધર્મ તો ઋષભદેવે આપ્યો હતો તે જ.

હું:—તદમે શબ્દોના જ રાજ્યમાં વસતા જણાઓ, ‘ધર્મ’ના નહિ. ધર્મ એટલે શક્તિ—ચૈતન્ય—તો એક જ છે, પણ ચૈતન્યને એક સ્થાને ધરી રાખવા—સાચવી રાખવા—માટે નવું ખાતર, નવી યોજના, નવું અંધારણું, નવી ‘ગવર્નમેન્ટ’ જોઈએ—એ જ ‘શાસન’. ધર્મ અથવા ચૈતન્ય જે ઋષભદેવના વખતથી પ્રગટ્યું હતું તહેને તે પ્રદેશમાં કાયમ રાખવામાં પાર્શ્વનાથના શિષ્યો કાર્યસાધક ન રહ્યા ત્યારે મહાવીર ઉપજ્યા અને એમણે જૂનું ખાતર ફરી ન વાપરતાં નવું જ ખાતર—

નવું જ બંધારણ-નવું જ શાસન-પૂરું પાડ્યું, જેથી ધર્મ-
કે જહેને ત્હમે જૈનધર્મ એવું નામ સગવડખાતર આપો છો
તે-એ સ્થાનેથી ઉઠી જતો અટક્યો. એ વખતે પાર્શ્વનાથના
મુખ્ય શિષ્યો પણ મોબુદ્દ હશે અને ત્હમણે મહાવીર સદામે વિરોધ
જગાડી નવું જ શાસન રચતાં એમને અટકાવ્યા પણ હશે ?

મિ. પાતક:-જી, ના. તેઓએ કાંઈજ વિરોધ નહોતો કર્યો.

હું:-ત્યારે જ મહાવીર પોતાનું સજન કાર્ય (અગર કહેા
કે કૃષિકાર્ય) સાંગોપાંગ પાર ઉતારી શક્યા; નહિ તો, એમની
શક્તિઓ તે વખતના ખેતરના રખવાળો સદામે લડવામાં જ બહુધા
ખર્ચાઈ જત અને થોડીધણી બચત શક્તિઓ વડે તેઓ માત્ર
સુધાર કાર્ય કરી શક્યા હોત, નહિ કે પુનર્ રચનાનું કાર્ય.
જણાય છે કે ત્રેવીસમા તીર્થંકરના શિષ્યો બુદ્ધિમાન હતા,-
ધર્માલીઆ, કાર્તિકેયના અને મિથ્યાભિમાની નહિ. વારૂ, મહા-
વીર પછીનાં ૨૫૦૦ વર્ષોમાં કાંઈ પુનર્રચના (Re-con-
struction) કરનાર કે સુધાર કાર્ય (Reform) કરનાર-
એમાંથી એક પણ કાઠિનો પુરૂષ થયો જ નહિ ?

મિ. પાતક:-પુનર્રચના કરનાર તો કાંઈ થયું નથી,
અને અમે માનીએ છીએ કે થાય જ નહિ. પણ સુધારકાર્ય
કરનાર તો થોડાઓ નીકળ્યા હતા. દાખલા તરીકે, 'સંઘપટ્ટક'
ગ્રંથના કર્તા એક એવા સાધુ થયા, કે જેમણે તે વખતના
સઘળા સાધુઓ અને શ્રાવકોના દુરાચાર સદામે જબરજસ્ત
બળવો કર્યો હતો, પણ તેઓ કાંઈ અગત્યનું પરિણામ ઉપજાવી
શક્યા નહિ. શ્રી આનંદધનજી નામના એક સાધુ સમર્થ તત્ત્વ-
વેત્તા થયા, જેમણે સાધુઓ, શ્રાવકો, મૂર્તિ ઇત્યાદિ પ્રત્યેક અંગ
સદામે ગર્જના કરી હતી, પણ ત્હમના પર એવા ત્રાસ તે
વખતના સાધુવર્ગે કર્યો કે ત્હમને આખરે સમાજથી છૂટાછેડા

કરી જંગલમાં જઈ વસવું પડ્યું. લોંકાશાહ નામની એક વ્યક્તિ—ગૃહસ્થ વ્યક્તિ—એવી થઈ કે જેણે અમારાં શાસ્ત્રો સ્વીકારવા છતાં એમાંની એક વાત—મૂર્તિપૂજન—સ્હામે બળવો કર્યો અને અમૂર્તિપૂજક જૈન સમાજ સ્થાપ્યો. એના ઉપર અને અમારા-માંના જેઓ એના મિશનમાં લળ્યા તેઓપર અમારા સમાજે ત્રાસ વર્તાવવામાં ક્યાશ રાખી નહોતી. છતાં ત્હેના શરીરકામાં અમારા જેટલી જ સંખ્યા થઈ ગઈ. તે એ કાળ હતો કે જ્યારે યુરોપમાં રોમન દ્વિથોલિક ધર્મનું સામ્રાજ્ય હતું, જેના ધર્માચાર્યો સંપત્તિ, સત્તા અને સ્ત્રી એ ત્રણે પ્રકારના ‘કેફ’ ના ઇજારદાર બન્યા હતા અને એમના જીવમથી લોકોને બચાવનાર સુધારક દયુથર બહાર પડ્યો હતો જેણે ‘ગ્રોટેસ્ટન્ટ ક્રિશ્ચિયાનિટી’ ને જન્મ આપ્યો હતો.

હું:—લોંકાશાહના શરીરકાનું નામ થું, અનુયાયીઓની સંખ્યા જેટલી અને તે પ્રગતિશીલ છે કે કેમ, તે હું જાણવા ઇચ્છું છું.

મિ. પાતક:—અમે ‘શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન’ કહેવાઈએ છીએ, અમારામાંથી નવો નીકળેલો લોંકાશાહનો શરીરકો ‘શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાશી જૈન’ કહેવાય છે અને ત્હેની સંખ્યા અમારા જેટલી જ—લગભગ પાંચ લાખની—છે. પણ હવે તે સંખ્યા વધતી નથી એટલું જ નહિ પણ બીજા ત્રણે જૈન શરીરકાની માફક ત્હેની સંખ્યા પણ પ્રતિદિન ઘટતી જાય છે.

હું:—ત્હમે જે ત્રણ ‘બળવાખોરો’ની વાત કહી તેઓ ‘સુધારક’ બનીને અટકી પડ્યા, ‘સંજ્ઞા’—નવું સજનારા—નવું શાસન રચનારા બનવા જેટલી પ્રગતિ ન કરી શક્યા, એનું કારણ એ કે, તેઓને તે વખતના સાધુવર્ગના બલાત્કારો સ્હામે કામ કરવાનું હોઈ ત્હમની શક્તિઓનો મોટો ભાગ વ્યર્થ

ગુમાવવો પડ્યો. ત્રેવીસમા તીર્થંકરના ગણધર જેવા સ્થૂમજદાર સાધુઓ તે વખતે હોત તો તે સુધારકો પોતાની સઘળી શક્તિ સ્વજન કાર્ય માટે ફાળવે પાડી શક્યા હોત અને સુધાર કામને બદલે સ્વજન કાર્ય તેઓ કરી શક્યા હોત. તેઓ સ્વજન કાર્ય ન કરી શક્યા એમાં એક બીજું પણ કારણ હતું: મહાવીરના નામથી ફેલાવવામાં આવેલી એક ભવિષ્ય વાણી. “મહાવીર પછી કોઈ ‘જ્ઞાની’ કે તીર્થંકર થશે જ નહિ” એવી જે ભવિષ્ય વાણી કોઈ તહેમની પછીના સાધુઓએ ગમે તે કારણથી ફેલાવી અને તેમ કરવામાં ખુદ ‘જ્ઞાની’-મહાવીર-ના જ શ્રીમુખનો ઉપયોગ કર્યો તેથી લોકાશાલ વગેરે સુધારકોના દૂષા ભાન (sub-conscious mind)માં એ નિરાશાવાદી શ્રદ્ધા (Pessimistic faith) રહી ગઈ હતી કે જે તહેમની શક્તિઓનું પરિપૂર્ણ પ્રાકટ્ય થવામાં વિઘ્નરૂપ થઈ પડી હતી. મતલબ કે એ સુધારકોને બળે અંતરાય (disadvantages) વચ્ચે પોતાનું કામ બજાવવાનું હતું: એક તો નિરાશાવાદી શ્રદ્ધા રૂપી સૂક્ષ્મ અંતરાય અને બીજું સત્તાધારીઓના ભયંકર વિરોધ રૂપ સ્થૂલ અંતરાય. આમ બળે જબરજસ્ત અંતરાયો છતાં તેઓ આટલું કામ બજાવી શક્યા તો એ એ અંતરાયો ન હોત તો શું તેઓ પુનરુત્થનાનું કામ કરવામાં સફળ ન થયા હોત? પરિણામ પરથી સ્પષ્ટ શકાય છે કે ભવિષ્યવાણી પરની શ્રદ્ધાએ જ ભવિષ્યવાણીને સાચી પાડી છે અને વધુ મહાવીરો પાકતા અટકાવ્યા છે! વળી ભવિષ્યવાણી માની-મનાવીને જ ન અટકતાં સ્વજનકાર્યના પ્રયત્નને પણ ‘ગુન્હો’ કે ‘પાપ’ મનાવી તેવા પ્રયત્ન કરનારને સજા કરવાની પદ્ધતિ ૨૫૦૦ વર્ષ સુધી સેવવામાં આવી છે, એટલે કે, સ્વજનકાર્યનો બહિષ્કાર અને વિનાશ એને જ ‘ધર્મ’ મનાવવાની ચીવટ રખાઈ છે. આનું પરિણામ ધર્મનાશ-ચૈતન્યનાશ-એ સિવાય બીજું આવે

તો હું તાજુબ થાઉં. વાર, ૨૫૦૦ વર્ષ સુધી ખુદ મહાવીરનાં જ લખેલાં શાસ્ત્રો મનાતાં રહ્યાં છે કે ?

મિ. પાતક:—ખુદ મહાવીરે તો કદાપિ કાંઈ જ લખ્યું નથી, ત્હેમની પછી શુમારે હજાર વર્ષે ત્હેમના ઉપદેશો અમુક સાધુઓએ યાદદાસ્તીમાંથી મળ્યા તેટલા અને તેવા નોંખ્યા અને તે ‘જૈનશાસ્ત્ર’ કહેવાયા.

હું:—મહાવીરના સમયમાં હિંદમાં લેખનકલા તો હતી જ અને તે વખતનાં લખાણો આજે મોજુદ પણ છે. એક નૂતન ‘શાસન’ સ્થાપનાર મહાવીરે કાંઈ જ ન લખ્યું હોય એ અનવા જોગ નથી, અને લખ્યું હોય તો તે ૧૦૦૦ વર્ષમાં—ત્હેમનું શાસન જીવતું છતાં—નાશ પામે એ પણ અનવા જોગ નથી. ૧૦૦૦ વર્ષ સુધી મહાવીરના ઉપદેશો—આશય મુદ્દલ પલટાય નહિ એવા રૂપમાં—વંશપરંપરા યાદ રહે એ પણ અનવા જોગ નથી. ભલા ૧૦૦૦ વર્ષ સુધી મહાવીરના સાધુઓએ મહાવીરના ઉપદેશોની નોંધ ન કરી અને ૧૦૦૦ વર્ષ પછી નોંધ કરવાનું ઉચિત ધાર્યું એનું કાંઈ કારણ ?

મિ. પાતક:—એક આચાર્ય ઔપચિ માટે સુંઠનો ગાંગંડા માગી લાવ્યા હતા ત્હેનો ઉપયોગ કરવાનું ભૂલી ગયા તેથી તેઓને એમ લાગ્યું કે હવે લોદ્ધાની યાદશક્તિ નબળી પડી અને હજુ વધુ નબળી પડશે, માટે હવે તો જેટલું યાદ રહ્યું હોય તેટલું નોંધવું જરૂરનું છે. પછી તેમણે કેટલાક સાધુઓને એકઠા કરી ‘કોન્ક્રેન્સ’ ભરી અને શાસ્ત્રો લખ્યાં.

હું:—એ સાધુઓનો વાસ્તવિક આશય અલખત નિર્મળ હોવો જોઈએ પરંતુ જાહેર કરવામાં આવેલું કારણ ગણે ઉતરે તેવું નથી. અમુક મનુષ્ય કે મનુષ્યોને—એક વખત—કોઈ બાબતનું વિસ્મરણ થયું એટલા પરથી કાંઈ યાદશક્તિનો યુગ જ ગયો

એમ માની લેવાનું વાજબી નથી. યાદશક્તિનો યુગ ગયો જ હોય તો આજે-તહેમના પછી ૧૫૦૦ વર્ષે-એવા મનુષ્યો કમ જોવામાં આવી શક્યા હોત કે જોઓ ૬-૭ વર્ષ જેટલી ન્હાની ઉમ્મરમાં સવા લાખ સ્લોક કંઠાત્ર કરી શક્યા છે અને તે પર માતૃભાષામાં વિવેચન કરી શકે છે ? કમમાં કમ, જોઓની યાદશક્તિ તાત્કાલિક અનિવાર્યતા ખાતર લાવવામાં આવેલી ચીજનું પણ વિસ્મરણ થવા જેટલી હદે નબળા પડી હોય તેઓના હાથે હજાર વર્ષ સુધી યાદ રખાયલાં કથનોની નોંધ થવા પામે ત્યારે તહેને મહાવીરના ભાવોની સંપૂર્ણ વફાદાર નોંધ તરીકે માનવા પહેલાં જે વાર વિચાર કરવો ઘટે. મળે તો જો કે જે રૂપમાં શાસ્ત્રો મોજુદ છે તે રૂપમાં તે લખવાનું કાંઈ જુદું જ કારણ હોવું જોઈએ.

મિ. પાતક:—એવી પણ નોંધ છે કે તે અરસામાં ૧૫૦૦ વર્ષનો ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો હતો અને સાધુઓને પણ અન્ન માટે મુશ્કેલી પડતી હતી. તેવ વખતે ઘણાંએ ધૂર્તો જૈન સાધુનો દેખાવ કરી તથા ભોળા લોકો પાસે ધર્મને નામે જાદુ કરી અન્ન મેળવી લેતા. એ વખતે જૈન ધર્મના નામે જે કાંઈ બોલાય કે કરાય તે બધું માની લેવાની ભૂલ લોકો ન કરી એસે એટલા માટે પણ-લોકોને ચેતવવા ખાતર પણ-લોકપ્રસિદ્ધ સાધુઓની કોન્ફરન્સ ભરીને પ્રમાણભૂત મનાય એવા ગ્રંથ રચી અને મહાવીરના વચન તરીકે પ્રસિદ્ધિ આપવી પડી હોય.

હું:—યોગને નામે જાદુ કે મસ્મેરીઝમ કરી લોકોને દગનારા પુરૂષો આજે પણ આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. અમેરિકામાં પણ કેટલાંએ હિંદીઓ અને કેટલાંએ અમેરિકનો એ બાજુ ખેલી રહ્યા છે. તેમ ભૂખમરાના એ દિવસોમાં કેટલાકો જાદુ, મસ્મેરીઝમ, હાથચાલાકી, વાગ્યાતુરી ઇત્યાદિના જોરથી પેતાને ‘તીર્થ’ કર’ મનાવવા અને એ રીતે પેટ ભરવા પ્રયત્ન કરે એ

બનવા જોગ છે. અને એવાઓથી લોકો ઠગાય નહિ એટલા માટે, ‘મહાવીર પછી કોઈ તીર્થંકર થશે જ નહિ’ એવું વચન મહાવીરના નામથી મહાવીરના સાચા મિશનરીએ લખવું પડ્યું હોય એ બનવા જોગ છે. આ અથવા એવા બીજા કોઈ કારણથી શુભાશયી આચાર્યોએ એક વાત ગમે તેમ લખવી પડી હોય તે છતાં વ્યાપક દષ્ટિ (Commonsense) વાળાઓએ હંમેશા મહાવીરનાં Psychological Truths (માનસ શાસ્ત્રને લગતા સિદ્ધાંતો) પર જ દષ્ટિ રાખવી જોઈએ. એ સિવાયનું બધું કાંઈ કાંઈ હેતુથી—દેશકાળને અવલંબીને—લખાયું હોય તેથી તે ‘વ્યવહાર સત્ય’ હોય, નહિ કે નિશ્ચય સત્ય (relative truths, not Absolute Truth). વ્યવહારમાં કોઈ વખત પિતાએ બાળક તરફ સખ્ત થવું પડે અને કોઈ વખત કોમળ થવું પડે, પણ એ બંને વર્તન પાછળ નિશ્ચય સિદ્ધાંત એ છે કે પિતાએ બાળકની રક્ષા અને વિકાસ કરતા રહેવું.

મિ. પાતક:—એ વાત અનુભવને માન્ય છે, અને હવે મને એક શાસ્ત્રીય કથનનો ખરો અર્થ સૂઝી આવે છે. શાસ્ત્રોમાં એક જગ્યાએ મહાવીરના મુખમાં એ શબ્દો મૂક્યા છે કે જેનો અર્થ એવો છે કે, મહાવીર પછીના લોકો વ્રત અને જડ થશે. ‘વ્રત’ એટલે જેનો હૃદયનો આયનો વાંકો છે તેવા, વ્રત આશય વાળા. વાંકા આયનામાં સુંદર ચીજનું પણ પ્રતિબિંબ વિકૃત દેખાય. અને ‘જડ’ એટલે બુદ્ધિની બાબતમાં જડ, જેની બુદ્ધિ વસ્તુની આરપાર ન જઈ શકે તેવા, બુઠ્ઠી બુદ્ધિવાળા. અને એવા લોકો માટે જ—એમને ધીમે ધીમે કેળવવાના આશયપૂર્વક—રચાયેલાં શાસ્ત્રોમાં સ્વાભાવિક રીતે જ નિશ્ચય સત્યને ગોળુ રાખીને વ્યવહાર સત્યોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે. એક જગ્યાએ એમ પણ કહેલું છે કે, “બાલ, સ્ત્રી...માટે પ્રાકૃત શાસ્ત્રો કરાયાં છે.” અમારા પંડિતો આ કથનનાં એવો અર્થ કરતા આવ્યા છે કે,

ઉચ્ચતમ સંસ્કારવાળા લોકોની ભાષા સંસ્કૃત હતી તેથી ઉચ્ચતમ પુરૂષોએ શાસ્ત્રો એ જ ભાષામાં લખ્યાં હોત પણ બાલ્યુદ્ધિવાળા એટલે અજ્ઞાન તથા સ્ત્રીપ્રકૃતિવાળા એટલે કમળેર આત્મા-ઓના હિત માટે પ્રાકૃત ભાષામાં શાસ્ત્રો લખવામાં આવ્યાં. હવે હું સ્લમળું છું કે ઉક્ત કથન ભાષાને ઉદ્દેશીને કરાયલું જ નહોતું. શાસ્ત્રો પ્રાકૃત ભાષામાં શા માટે લખ્યાં એ પ્રશ્ન નહિ પણ પ્રાકૃત શાસ્ત્રો-હમણાં જે રૂપમાં શાસ્ત્રો જોવામાં આવે છે તેવાં શાસ્ત્રો-શા માટે રચવામાં આવ્યાં તે કહેવાનો આશય હતો. જેમનો વિકાસ બાલક કે સ્ત્રી જેવો જ છે તેવા મનુષ્યો માટે આવાં જ શાસ્ત્રો હિતકર હોય, એવો ધસારો એ કથન દ્વારા કરવાનું ઇચ્છ્યું હતું.

હું:—વાર, જન શાસ્ત્રો ઇશ્વરને માને છે કે ?

મિ. પાતક:—જી, ના. તેઓ શિખવે છે કે, ઇશ્વર છે જ નહિ. દરેક જીવ ઇશ્વર છે, માત્ર કર્મોના પડદાને લીધે ઐશ્વર્ય ઠંકાયલું છે, અને પુરૂષાર્થથી તે પડદાને દૂર કરવામાં આવતાં દરેક જીવ પોતાને ઇશ્વર તરીકે જોઈ શકે છે. હલકામાં હલકી શ્રેણિના-ભંગીચમાર જેવી જાતિના-મનુષ્યો પણ ઇશ્વર બની શક્યા છે. ખુદ મહાવીરને ડંખનાર એક 'નાગ' પણ ઇશ્વર બની શક્યો હતો.

હું:—આટલી હદની મહત્વાકાંક્ષા પ્રેરનાર સિદ્ધાન્ત જે પુરૂષે શિખવ્યો-આટલી હદનું optism (આશાવાદ) જે હમેશા પ્રેરતો રહ્યો-આટલી હદનો ભાર જેણે સદા 'પુરૂષાર્થ'ના ગુણ (virtue) પર મૂક્યાં કર્યો-તેવા મહાવીરે હવે પછી સજનકાર્ય થઈ શકશે જ નહિ એવું કથન કર્યું હોય અને સજનકાર્ય એ પાપ છે એમ શિખવ્યું હોય તે કોઈ કાળે બનવા નેગ નથી. મહા-વીર પછી હજાર વર્ષે જેઓએ-શુભ આશયથી-તે વખતની જરૂરીઆતને સ્વીકારીને-અમુક ભવિષ્ય કથન મહાવીરના નામથી

લખ્યું તેઓ પણ દોષિત ન ગણાય, પરન્તુ તે કાળ માટે લખાયલું તે કથન તે કાળ પસાર થયા પછી પણ લોકો માનતા રહે—અને ખાસ કરીને ધર્મગુરુઓ મનાવતા રહે—એ જ મનુષ્ય-વિકાસને બાધક છે. જે દેશમાં અથવા જે કાળે પાણીનો દુષ્કાળ હોય તે દેશ અને તે કાળના ધર્મ તરીકે—એટલે કે ‘વ્યવહાર ધર્મ’ યા ‘નીતિ’ તરીકે—સ્નાન કરવાની મના કરવામાં આવે એ ઉચિત છે; કારણ કે શ્રીમંતો બધા સ્નાન કરે તો જનતા પીવાના પાણીના અભાવે મૃત્યુ પામે. પણ પાણીની એવી અછત ન હોય એવા દેશકાળમાં સ્નાનને પાપ ઠરાવી લેની મના કરવામાં આવે તો લોકોનાં તન તેમજ મન રોગી થાય જ. હા, જંગલમાં સૂર્યપ્રકાશ નીચે અને ખુલ્લે શરીરે વસનાર મનુષ્ય જલસ્નાન ન કરે તો એને હરકત નહિ, કારણકે જલ-સ્નાનને બદલે તેથીય વધુ અસરકારક વાયુસ્નાન તથા સૂર્યસ્નાનનો લાભ તે અવશ્ય લે છે. ખાઉધરી અને સ્વાદુ જનતાને ધર્મના મુખ્ય અંગ તરીકે લાંઘણુ—તપ—લાંબા ઉપવાસ ફરમાવવામાં આવે એ તદ્દન ઉચિત છે; કારણ કે તેથી અંદરનો કચરો બહાર જવા પામે અને જીભ એની મૂળ (normal) સ્થિતિમાં આવી જાય; પણ રોગ વગરના અને નિયમિત તથા સાદો ખોરાક લેવાની ટેવવાળા મનુષ્યોને ફરજિયાત તપ—ખાસ કરીને લાંબા તપ—કરવાનું કહેવામાં આવે તો તેથી, શારીરિક તેમજ માનસિક અશક્તિ જ પરિણમે. ‘લકીરના ફકીર’ બનવાથી—જડ શબ્દને જ શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજવાથી—એવી જાતની ‘ભકિત’ શિખવવાથી જ ધર્મ અથવા ચૈતન્ય મરી જાય છે અને મનુષ્ય ખાખા રૂપે રાહી જઇ સડે છે. તદ્દમે કહો યા ન કહો, માનો યા ન માનો, હિંદમાં ધર્મ નથી જ—સડે છે; અને તેથી જ ‘સ્વરાજ્ય’ નથી, પરરાજ્ય છે. વારૂ, આજે કોઇ શ્રાવક એકાદ ‘વ્યવહાર સત્ય’ની કોઇ વાત માનવા ના કહે અગર એનું ખંડન કરે તો શું થાય ?

મિ. પાતક:—તો એને ‘મહાવીર શાસન’નો મહાશત્રુ, પાપી, મહાઅપરાધી ઠરાવી એનો બહિષ્કાર કરવામાં આવે, એને હલકો પાડવામાં આવે, એના ધંધા—નોકરીને તોડી પાડી એના પર કંગાલ્યત ખેંચી લાવવા માટે બની શકતા દરેક પ્રપંચ કરવામાં આવે.

હું:—અભિપ્રાયસ્વાતંત્ર્યને દાખી દેવું, મનુષ્યબંધુને ખુવાર કરવો કે હલકો પાડવો અને પ્રપંચ કરવા એ સઘળું જૈનધર્મના ઉપદેશોનો એક ભાગ છે કે ?

મિ. પાતક:—હરગીજ નહિ, મિ. શૌ ! જૈનધર્મના મૂળ સિદ્ધાન્તોથી તદ્દન વિરુદ્ધનું એ સઘળું છે.

હું:—અને કહેવાતાં સત્યો—કે જે બહુ તો અપેક્ષિત સત્યો (relative truths) છે—ની વિરુદ્ધ બોલવા—વિચારવાના કહેવાતા ગુન્હાને બર આવવા માટે કાયમી સત્ય—મૂળસત્ય—પ્રાથમિક સિદ્ધાન્તો—તો ધરાદાપૂર્વક ભંગ કરવો એ જ આજના જૈનોનો ધર્મ કે ? આ એક જ વસ્તુ સ્થિતિ એમ પુરવાર કરવાને બસ છે કે કહેવાતા જૈનસમાજમાં જૈન ધર્મ આજે હયાત નથી,—ધર્માભાસ—ધર્મનો પડછાયો—અવશ્ય હયાત છે. કલ્પના કરો કે, એક ગામમાં પીવાનું પાણી તેમજ સ્નાનાદિ માટે જોઈતું પાણી મેળવવા માટે એક સરોવર માત્ર છે. એ ગામનો રાજા ‘અતિ-ડાહ્યો’ હોઈ એણે એ તળાવમાં બહારનો કચરો ભળતો અટકાવવાની કાળજીને લીધે એની ચોતરફ પત્થરની હિંચી દીવાલો કરી છે. અલબત્ત બહારનો કચરો તો આવતો અટકી પડે છે, પણ તે સાથે જ બહારની ભરતી પણ આવતી અટકે છે. એ બંધી-આર જળમાં લીલ થાય છે, દુર્ગંધ થાય છે, અને તે પીનાર પ્રજાને બ્યાધિ થવા લાગે છે. રાજાને અરજ કરતાં કાંઈ દાદ મળતી નથી. પ્રજાના જનમાલના રક્ષણ માટે પગાર ખાતા અમલદારો આરામથી પોઢ્યા રહે છે તે વખતે સત્તા કે જોખમદારી વગરનો

કોઇ સંજ્ઞન પોતાના હિસાબેનં જોખમે તળાવમાંથી લીલ દૂર કરવા અને તળાવને ગાળવા બહાર પડે છે. રાજા કે રાજ્યના અમલદારો તે સંજ્ઞનને ધન્યવાદ દેવા અને મદદ કરવાને બદલે એને અટકાવે,—એટલું જ નહિ પણ એને ગુન્હેગાર ઠરાવી કેદમાં નાખે, તો એવા રાજા કે અમલદારો માટે ત્હમે શું કહેશો ?

મિ. પાતક:—તેઓને દરેક મનુષ્ય નાલાયક જ માત્ર નહિ પણ મહાગુન્હેગાર કહેશે. અને એમજ, ધર્મગુરુએ કે નેતાએ કરવાનું શુદ્ધિકાર્ય તેઓ ન કરે અને જેને માથે એવી જોખમદારી નથી એવો કોઇ પરોપકારી પુરૂષ તે કામ કરવા બહાર પડે ત્યારે ત્હને મદદ કરવાને બદલે કે કમમાં કમ શબ્દોથી ય અનુમોદન આપવાને બદલે ખુવાર કરવા કમર કસે તો તેવા ધર્મગુરુ કે સમાજનેતાનું તે વર્તન અજ્ઞાન કે પ્રમાદથી પ્રેરાયલું નહિ પણ ધર્મા અને મલીન આશયથી પ્રેરાયલું હોઇ ‘મહા ગુન્હા’ તરીકે ગણાવું જોઇએ અને સમસ્ત પ્રજાએ તેવા કહેવાતા નેતાઓની અફલ ઠેકાણે લાવવા સંયુક્ત બળ વાપરવું જોઇએ. નહિ તો એ પ્રજા મરી ચૂકેલી જ ગણાય. કારણકે કોઇ પણ જીવતી પ્રજામાં આટલી હદના ગુન્હા થઇ શકતા જ નથી.

હું:—હવે આગળ ચાલો; ત્હમે આજના જૈનો ચાર ભાગમાં વહેંચાયલા છે એમ કહી ગયા અને ચાર પૈકીનાં બેનાં નામ આપી ચૂક્યા. બીજા બે કીરકાઓનાં નામ કહેશો ?

મિ. પાતક:—મહેં જે બે કીરકાની વાત કહી તે વાસ્તવમાં તો એક જ કહેવાય; કારણકે તેઓ બન્નેનાં ધર્મશાસ્ત્રો એક જ છે,—ફક્ત એક વિભાગ મૂર્તિપૂજનમાં માને છે અને બીજો નથી માનતો એટલો જ ભેદ છે. બન્ને ‘શ્વેતામ્બર જૈન’ કહેવાય, પણ ઉક્ત ભેદને લીધે એકને ‘શ્વેતામ્બર મૂર્તિ-

પૂજક જૈન' નામથી ઓળખાય છે, જ્યારે બીજો ફીરકા શ્વેતામ્બર અમૂર્તિપૂજક અથવા 'શ્વેતામ્બર સ્થાનકવાસી' નામથી ઓળખાય છે. મૂર્તિ માટેના મંદિરને બદલે શ્રાવકોને ધર્મધ્યાન કરવાનું સ્થાન તેઓ રાખતા હોય તથા તે સ્થાનમાં જ તહેમના સાધુઓ ઉતારો કરતા હોય એ પંથનું નામ 'સ્થાનકવાસી' પડ્યું. શ્વેતામ્બર જૈનો ઉપરાંત બીજાઓ પણ છે, જહેમને 'દ્વિગમ્બર જૈનો' કહેવાય છે. 'દ્વિગમ્બર' એટલે દિશા-રૂપી વસ્ત્રવાળો, નગ્ન. આ વર્ગના સાધુ તદ્દન નગ્ન રહે છે તેથી તેમજ એઓ તીર્થંકરની જે મૂર્તિ પૂજે છે તે પણ નગ્ન હોવાથી એ પંથના અનુયાયીઓ 'દ્વિગમ્બર જૈન' કહેવાય છે. શ્વેતામ્બર શબ્દ દ્વિગમ્બરની અપેક્ષાએ બોલાય છે. શ્વેતામ્બર સાધુ નગ્ન નથી રહેતા, પણ નગ્નતા ઢાંકવા પૂરતાં એ વસ્ત્રો-શ્વેત એટલે રંગ કે ભલકા વગરનાં-પહેરવાની આવશ્યકતા સ્વીકારે છે. દ્વિગમ્બરોનાં શાસ્ત્રો જૂનાં છે, અને શ્વેતામ્બર શાસ્ત્રો કરતાં નિશ્ચય દૃષ્ટિબિંદુ તરફ વધુ વક્ષણ ધરાવનારાં છે. સ્વાભાવિક રીતે જ આ કાળમાં દ્વિગમ્બર (નગ્ન) સાધુની સંખ્યા અતિ અલ્પ છે-પાંચ દશ જેટલી. તે પંથના શ્રાવકોની સંખ્યા લગભગ ૩ લાખ જેટલી હશે. એ પંથમાંના કેટલાક ગૃહસ્થો ઉપદેશકનું કામ બજાવે છે અને તેઓ શ્વેતામ્બર સાધુઓ કરતાં પણ વ્યાકરણ, ન્યાય વગેરેમાં ઘણા પ્રવિણ હોય છે, -જો કે સઘળા ફીરકાઓમાં સામાન્ય વર્ગ તે સાહિત્ય અને ખાસ કરીને ધર્મસાહિત્યમાં છેક જ અગ્તણ છે. 'સાધુ'ઓ અને 'પંડિતો' જે કહે તે બધું શાસ્ત્રવચન ! હું કહી ગયો કે દ્વિગમ્બર જૈનો મૂર્તિ પૂજે છે, પણ તેઓ નગ્ન મૂર્તિનો જ આગ્રહ કરતા હોવાથી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક વર્ગ સાથે વારંવાર અથડામણમાં આવે છે. એ વર્ગમાં પણ, શ્વેતામ્બર વર્ગની માફક જ, એક સુધારક થયો હતો, જેણે મૂર્તિપૂજનનો

નિષેધ કરી ‘તારણ પંથ’ નામે ચોથો ફીરકો સ્થાપ્યો હતો અને નવાં જ શાસ્ત્રો રચ્યાં હતાં, પરન્તુ વ્યવહારને છેકજ વિસારી નિશ્ચયપર જ સધળો ભાર મૂકવાથી તે પંથ બહુ ચાલી શક્યો નહિ. આજે તે પંથ માત્ર નાગપુરની આસપાસમાં અને તે પણ માત્ર બેચાર હજારની સંખ્યામાં રહી જવા પામ્યો છે અને જનતામાં કાંઈ પણ અગત્ય ધરાવતો નથી. એક વાત એ પણ કહી લઈ કે, દિગમ્બર જૈનો જ્ઞાનને વધુ અગત્ય આપે છે, જ્યહારે શ્વેતામ્બર જૈનો ક્રિયા (ceremonials)ને વધુ અગત્ય આપે છે; એટલે કે શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈનો સ્થૂલ ક્રિયાને—પૂજન, વરઘોડા, યાત્રા, ભોજન ઇત્યાદિ ધર્મનિમિત્તે થતી ક્રિયાને—વધુ અગત્ય આપે છે, જ્યહારે અમૂર્તિપૂજક શ્વેતામ્બરો તપ, વ્રત, નિયમાદિ સૂક્ષ્મક્રિયા તરફ વધુ ઝુકે છે. સાહિત્ય-જ્ઞાનની બાબતમાં, છેલ્લો કહેલો વર્ગ છેલ્લો નંબર ધરાવે છે, મૂર્તિપૂજક શ્વેતામ્બરો વચ્ચેલો નંબર અને દિગમ્બર જૈનો પહેલો નંબર ધરાવે છે. પણ સાહિત્ય-જ્ઞાન માત્ર Written word ‘લખાયલા શબ્દ’ પૂરતું જ, વિતંડાવાદ પૂરતું જ, નહિ કે વ્યાપક દષ્ટિ (Common sense)-વાળું. ‘માન્યતા’ એ નિમિત્તે ઝગડા પ્રત્યેક પંથમાં—પોતામાંજ-નિરંતર ચાલતા હોય છે તેમજ એક-બીજા પંથ વચ્ચે પણ અવારનવાર ચાલતા હોય છે; અને એ ઝગડાઓ મહોટે ભાગે ‘સાધુ’ઓ અને ‘પંડિતો’એ કે તહેમની છૂપી પ્રેરણાથી તહેમના મુઠ્ઠીભર અંધ અનુયાયીઓએ જગાડેલા હોય છે. સામાન્ય વર્ગ તો એ ઝગડાઓનું કારણ પણ જાણતો નથી હોતો અને માત્ર ગતાનુગતિક પ્રકૃતિથી એક યા બીજા પક્ષમાં લળી બરાડા પાડતો હોય છે.

હું:—વાર, જૈન ધર્મની રક્ષા અને પ્રચાર માટે તહમે કહી ગયા કે, સાધુઓ અને પંડિતોની મહોટી સંખ્યા છે, મહોટા

શ્રીમંત આગેવાનો છે, પુષ્કળ નાણાં છે, લવ્ય મંદિરો છે, ધૃશ્વરને ય પદબ્રષ્ટ કરવાની તાકાદવાળાં શાસ્ત્રો છે—બીજું શું શું છે તે તો હવે પછી જોઈશું—તો પછી જૈનોની સંખ્યા વધવાને બદલે નિયમિત રીતે ઘટતી રહેવાનું ત્હમે કહ્યું હતું તે શાથી ?

મિ. પાતક:—પ્રથમ તો, આજે જેઓ પોતાને ‘જૈન’ કહેવડાવે છે તેઓ કાંઈ બનેલા જૈન નથી પણ વંશપરંપરાથી એક કુળમાં ચાલ્યા આવતા જૈન એવા નામના વારસ હોઈ જૈન કહેવાય છે. જૈનધર્મનો અભ્યાસ કરી, બીજા ધર્મોના સિદ્ધાન્તો સાથે જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોનો મુકાબલો કરી અને જૈન સિદ્ધાન્તોનો જીવનના પ્રશ્નો સાથેનો સંબંધ વિચારીને—અર્થાત્ પુરુષાર્થપૂર્વક—બનેલા જૈનો જોશો જ નહિ. તાત્પર્ય કે જૈન નામથી ઓળખાવવામાં આવેલા ‘ધર્મ’ ને હૃદયમાં ‘ધારણ કરવા’થી બનેલા જૈનો છે જ નહિ. અને તેથી જૈનત્વ—નિર્બંધતા પર જય મેળવવાની શક્તિ—નું અસ્તિત્વ જ નથી. તેથી નજીવી પવનની લહરી તરખલાને આમતેમ હિડાવી શકે છે. કેટલાકોને આ સમાજમાં કન્યા નહિ મળવાથી તેઓ આ સમાજ છોડી જ્યાં તે સગવડ મળે તે સમાજમાં ભળે છે. કેટલાકો ધંધા નોકરીની સગવડ ખાતર પણ તેમ કરતા હોય છે. (૨) બીજા કેટલાકો કે જેઓ નીતિમાન છે અને હમેશ ચાલતા ટંટાઓથી નાખુશ હોય છે તેઓ જૈન-સમાજમાં ભાગ લેતા અટકી જાય છે અને ‘જૈન સમાજના સભ્ય’ તરીકે ઓળખાવવા ખુશી નથી હોતા,—જો કે તેઓ બીજા ધર્મનું પણ નામ અંગીકાર નથી કરતા. (૩) સામાન્ય ગણમાં નિર્ધનતાનું જોર વધારે હોવાથી તથા આરોગ્યવિષયક જ્ઞાનનો અભાવ હોવાથી મરણપ્રમાણ પ્રતિદિન વધતું જાય છે. (૪) કન્યાવિક્રય, વૃદ્ધલજ્ઞ, બાલલજ્ઞ આદિ કુરીતોને

લીધે પ્રત્યેકપત્તિના સંભવો ઘટયા છે. (૫) ફરજિયાત વૈધવ્ય પાળતી સ્ત્રીઓની સંખ્યા કુંવારા આચડતા પુરૂષોની સંખ્યા જેટલી જ મ્હોટી હોઇ નવી ઉત્પત્તિનો માર્ગ બહુધા રૂંધાઇ ગયો છે. (૬) સાધુઓ અને ધર્મશાસ્ત્રો પાસેથી મળી શકતું જ્ઞાન જીવન અને જગત સાથે સંબંધ ન ધરાવતું હોઇ કેળવાયલો વર્ગ અને કેળવાયલાના સંગવાળો વર્ગ અંદરખાનેથી ધર્મની શ્રદ્ધા ગુમાવી બેસે છે અને પ્રાયઃ દંભી બને છે, એટલે કે શંકા કે ટીકા કરવાથી જે પાયમાલી થાય છે તેહનું ભાન હોવાથી અને આધ્યાત્મિક શક્તિ નહિ કેળવેલી હોવાથી ‘સગવડ પંથી’ બને છે અને એ રીતે-કોઇ વખતે મૌનથી તો કોઇ વખત ક્રિયાત્મક રીતે-અંધકારની શક્તિઓને ટેકા આપનાર થઇ પડે છે. (૭) ખ્રીજ હિંદુ કામો માફક જૈન કામ પર પણ ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન ધર્મોનું આક્રમણ દિનપ્રતિદિન વધુ ને વધુ ઉગ્રરૂપે થતું રહે છે. અને તે આક્રમણ કરનારાઓ ખુદ જૈનોને ખરીદી લઇ તેઓની મદદથી જ તે પંથનો શિકાર કરી જાણે છે. થોડા વખત પર એક શ્વેતામ્બર જૈન સાધુએ ખ્રિસ્તી મિશનરી બની જઈ જૈનધર્મ વિરૂદ્ધ પુસ્તકો લખી જૈનોને ખ્રિસ્તી બનાવવાનો ધંધો આદર્યો હતો.. હમણાં એક વિદ્વાન દિગમ્બર જૈન મુસલમાન બની હિંદુઓ તથા જૈનોને એ ધર્મમાં ખેંચી જવાનું તેમજ એ કામોની વિધવાઓને મુસલમાનો સાથે પરણાવી મુસલમાનોની સંખ્યા ઉત્તરોત્તર વધારવાનું નિયમિત મિશન લઇ બેઠો છે. (૮) કોઇ જૈનેતર જૈનશાસ્ત્ર વાંચીને કે ઉપદેશ સાંભળીને એ ધર્મમાં આવવા માંગે તો તેહનાથી ભોજનવ્યવહાર અને લગ્નવ્યવહાર કરવા જૈનો તૈયાર નથી, એટલુંજ નહિ પણ પોતાનામાંના જે માણસો પરકામ સાથે લગ્નવ્યવહાર કરે અથવા પ્રચલિત માન્યતાઓ પૈકીની કોઇની વિરૂદ્ધ વર્તે કે બોલે તો એમનો સમાજથી

અહિંસકાર કરી પોતે જ સમાજનું સંખ્યાબળ ઓછું કરે છે. (૯) મંદિર, અપાસરા, પૂજા, વરઘોડા, યાત્રા, સાધુ ઇત્યાદિ ધર્મનાં મનાયલાં ‘સાધનો’ પાછળ અને પશુરક્ષા પાછળ ધર્મ-ઘોંકાર ખર્ચ કરવામાં આવે છે, પણ જૈનોને ભૂખમરાથી બચાવવા, કુરૂદિઓનાં ત્રાસદાયક પરિણામોથી બચાવવા તથા અજ્ઞાનથી બચાવવા પાછળ ખર્ચ કરતાં તેઓ હજી શિખી શક્યા નથી.

હું:—જૈનો નવી લરતી (offensive war) કરી શકતા નથી એટલું જ નહિ પણ બીજાઓના હુમલા સ્થાને સ્વરક્ષા (defensive war) પણ કરી શકતા નથી—ઉલટું આપોઆપ થતી લરતીને પણ રોકે છે અને કોઇના હુમલા વગર પણ સ્વધર્મ છોડે છે; અને તે છતાં ત્હમે કહો છો કે સાહિત્યજ્ઞાન પહેલાં કરતાં વધુ છે અને જૈન સાધુઓની સંખ્યા પણ વધતી જાય છે! એનો કંઈ અર્થ નીકળી શકતો હોય તો તે એ જ કે આ સાહિત્યજ્ઞાન અને આ સાધુસંખ્યામાં ચેતન નથી. ‘ધર્મ’ અથવા આત્માની ચમક નથી.

મિ. પાતક:—લાગે છે તો એમ જ. છતાં ય એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. જો ચેતન ખરેખર નથી રહ્યું એમ માનીએ તો જૈનોની આજની અંદરોઅંદરની લડાઇઓનો ખુલાસો કેમ કરી શકીશું? મુડદું કાંઈ લડી શકતું નથી.

હું:—ત્હમે ‘લડાઇ’ એવા શબ્દને જ ઓળખો છો, લડવાની ક્રિયાથી વંકિફ નથી જણાતા. ત્હમે કદાપિ લડ્યા છો?

મિ. પાતક:—જી, ના.

હું:—ધન, સ્ત્રી, સત્તા, ઇજ્જત, સિદ્ધાન્ત (principle), ધર્મ: આમાંની જે કોઈ ચીજને મનુષ્યે અપનાવી હોય,

હૃદયમાં ધારણ કરી હોય, ત્હેનાપર જ્યારે કોઈ આક્રમણ કરે છે ત્યારે યુદ્ધ થયા વગર રહેતું જ નથી. યુદ્ધમાં એક યા બીજો પક્ષ ધાયલ થવાનો અને કદાચિત્ મરણ પણ પામવાનો એ વાતનું યુદ્ધ કરનારને ભાન હોય છે જ અને તે છતાં તે યુદ્ધ કરે છે; એટલે કે જીવનલાલસા અને મૃત્યુભય એ બન્ને ‘નખળાઈ’ઓ પર જય મેળવ્યો હોય તો જ યુદ્ધ થઈ શકે છે. અને એ જય જ ચૈતન્ય છે, ચેતનનો પુરાવો છે; બાકી—

મિ. પાતક:—વચ્ચે બોલવા માટે મ્હને ક્ષમા કરશો, પણ આપના આ શબ્દો મ્હને એકાએક અમારા ધર્મના નામનું રહસ્ય સૂઝાડે છે. જૈન શબ્દ અમારા ધર્મના અને અમારા સમાજના નામ માટે પસંદ કરવાનું કારણ હવે હું સ્હમજી શકું છે. તે શબ્દ જિ એટલે જીતવું એ ધાતુપરથી નીકળેલો છે. ‘જૈન’ એટલે જય જેના હૃદયમાં છે તેવો પુરૂષ. હવે હું સ્હમજ્યો કે, જીવનલાલસા અને મૃત્યુભય એ એ નખળાઈઓ કે જે સમસ્ત જનતા પર રાજ્ય કરે છે ત્હેના પર જેણે જય મેળવ્યો છે—સંયમ દ્વારા જેણે પોતામાં એ શક્તિ પ્રકટાવી છે તે જ જૈન છે.

હું:—યથાર્થ કહું, મિ. પાતક ! હવે મ્હારું અધુરું કથન પૂરું કરવા દો. એ જય જ ચૈતન્ય છે, ચેતનનો પુરાવો છે, ધર્મના અસ્તિત્વની સાબીતી છે; બાકી કોઈની ઉચ્ચકરણીથી કે અજ્ઞાનથી સહજસહજમાં ગાળગલોચ, વાનરનક્કલ, ધક્કામુક્કી કે ઉંદરકર્મ થાય છે તે કોઈ યુદ્ધ કે લડાઈ નથી પણ ‘ધાંધળ’ છે, અશક્તિની ક્રિયા છે. એક ‘યોદ્ધા’ને કોઈ એવી ક્રિયામાં—ધાંધળ કે ઉંદરકર્મ કે વાનરનક્કલમાં—ઉતારી શકતું જ નથી. યોદ્ધો અંદરથી પ્રેરાય ત્યારે જ યુદ્ધક્રિયામાં ઉતરે, અને તે અંદરથી ત્યારે જ પ્રેરાય કે જ્યારે તેણે અંદર—હૃદયમાં—

ધારણ કરેલ કોઈ તત્ત્વપર આક્રમણ થયું હોય. 'ચોદ્ધો' પગાર ખાતર કે કોઈની શિખવણીથી કે મીઝાજ ગુમાવી ખેસવાના કારણથી યુદ્ધમાં પ્રેરાય જ નહિ. એનું યુદ્ધ તો એક 'ખેલ' છે અને ખરાખરીનો 'ખેલ' છે, એ કાંઈ 'નાટકનું' યુદ્ધ' ન હોય. હું નથી ધારતો કે ત્હમે જેને જૈનોની અંદરોઅંદરની લડાઈઓ કહો છો ત્હેમાં બે પક્ષ જાતે તલવાર કે તીરકામઠાં વાંધ હિસાબ ચૂકવતા હોય !

મિ. પાતક:—રામ રામ કહો, સાહેબ,—એવી કોને પડી છે ?

હું:—ત્યારે આ અચલ સત્ય બરાબર સાબીત થાય છે કે, જે વ્યક્તિમાં ક્ષાત્રવૃત્તિ ન હોય તે કોઈ પણ 'ધર્મ'ને, કોઈ પણ સિદ્ધાન્તને કે મિત્રતાને ધારણ જ ન કરી શકે; અને જે સમૂહમાં ક્ષાત્રવૃત્તિ ન હોય તે સમૂહ સંઘટન કાર્ય ન કરી શકે અને તેથી ત્હેની નજીવી શક્તિઓ પણ આશય વગરની 'ધમાલો' માં જ ખર્યાઈ જઈ ત્હેનો અંત આવે.

મિ. પાતક:—એટલું તો સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે કે, જે પ્રમાણમાં જૈનોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે તે પ્રમાણમાં જ અંદરોઅંદરની ધાંધળધમાલ વધતી રહી છે,—અને આપે કહ્યું તેવું સાચું યુદ્ધ તો કદાપિ થતું જ નથી. એ માટેની શક્તિ જ નથી. 'એટલું' જ નહિ પણ એવી શક્તિ કદાપિ પ્રકટવા જ ન પામે એવું શિક્ષણ-ધર્મના નામે—અપાતું રહ્યું છે. યુદ્ધને એકાંતે 'પાપ' રૂપ—અને તેથી 'ત્યાગ્ય'—ઠરાવ્યું છે.

હું:—હાલના 'જૈન શાસન'ના સ્થાપકના વખતમાં વસ્તુસ્થિતિ કેવી હતી ?

મિ. પાતક:—હાલના 'જૈન શાસન'ના સ્થાપક

શ્રી મહાવીર જ માત્ર નહિ, પરન્તુ તહેમના પહેલાંના ત્રેવીસે 'તીર્થંકર' પણ—એકોએક શાસનસ્થાપક—ક્ષત્રિયકૂળમાં જ જન્મ્યા હતા અર્થાત્ ક્ષાત્રવૃત્તિ એમની પ્રકૃતિરૂપ હતી. પહેલા તીર્થંકરે જગતને જે અનેક વિદ્યાઓ શિખવી તહેમાં પહેલ-પ્રથમ અસિ એટલે તલવાર અથવા યુદ્ધકલા શિખવવી યોગ્ય ધારી હતી. છેલ્લા તીર્થંકર મહાવીરની હયાતીમાં તહેમના પરમ ભક્તો—એકા રાજા વગેરે—વચ્ચે એવું તો ભયંકર મહાયુદ્ધ થયું હતું કે જેમાં વીસમી સદીના યુરોપી મહાયુદ્ધ કરતાં ય વધુ મનુષ્યોનો સંહાર થયો હતો,—અને 'અહિંસા પરમો ધર્મઃ' એ સૂત્રના ઉત્પાદક શ્રીમહાવીરે એમાં કશી ય ડખલગીરી કરી નહોતી. હું કહી ગયો કે એ કાળે જૈનધર્મ પ્રાયઃ ક્ષત્રિયો અને ધનાઢ્યોનો જ હતો. વળી ખુદ મહાવીરના જન્મપ્રસંગ નિમિત્તે શાસ્ત્રમાં કરાયેલો ઉલ્લેખ પણ ધ્યાન ખેંચનારો છે. એમનો જીવ અકસ્માતથી બ્રાહ્મણીના ગર્ભાશયમાં આવ્યો હતો, જન્મ્યાંથી દેવોએ સ્થાનાંતર કરી ક્ષત્રિયાણીના શરીરદ્વારા જન્મ અપાવ્યો હતો.

હું:—તહમારા શાસ્ત્રકારો જખરા માનસશાસ્ત્રી હોવા જોઇએ! મહાવીર (Superman) ખનવા ઇચ્છનારે બ્રાહ્મણત્વ અથવા વિવેકશક્તિપૂર્વક ક્ષાત્રત્વ કેળવવું જોઇએ, એવું શિક્ષણ એ કથનદ્વારા એમણે આપ્યું છે. જેમ તેમ ટપલા ખાઇ જીવન ગુજરવું એ મનુષ્યત્વ નથી પણ કીડાપણું છે; અને શરીરખળ કે સત્તાખળ કે ધનખળથી છાકટા થઇ એ ખળનો જેમતેમ ઉપયોગ કરવો એ પણ મનુષ્યત્વ નથી, છાકટાપણું છે. સર્વોગપૂર્ણ મનુષ્ય—મહાવીર—તો પ્રથમ જ્ઞાન કેળવે અને પછી યુદ્ધખળ કેળવે અને જ્ઞાનજન્ય વિવેકશક્તિપૂર્વક જ યુદ્ધમાં ઉતરે.

મિ. પાતક:—વર્તમાન યુગના શ્રેષ્ઠ વિદ્વાન શ્રીહેમચન્દ્રા-

ચાર્યે શ્રીમહાવીરનો ઇતિહાસ લખતાં એવો જ એક પ્રસંગ ચીતર્યો છે. મહાવીર અને ત્હેમની નક્કલ કરવાના સ્વભાવવાળો ત્હેમનો થઇ પડેલો શિષ્ય ગોશાળો ફરતાં ફરતાં મર્દનનામના ગામમાં આવી પહોંચે છે, જ્યાં તેઓ બન્ને બલદેવના મંદિરમાં પ્રવેશ કરે છે, અહીં બન્નેનું વર્તન ભિન્ન પ્રકારનું બને છે: મહાવીર બલદેવની મૂર્તિ સ્થામે ધ્યાનારૂઢ થાય છે અને ગોશાળો એ મૂર્તિના મુખમાં હુરૂપચિન્હ મૂકી ખુશી થાય છે. આ રૂપકનું રહસ્ય આપના હમણાંના કથનથી મહારી સ્થામે સ્પષ્ટ થાય છે. બલદેવના મંદિરમાં અર્થાત્ શક્તિના રાજ્યમાં કોણ કોણ જઈ શકે અને જોયો ત્યાં જઈ શકે તેઓ શક્તિના પરિણામે કેવું વર્તન કરે, એ બતાવવાનો એ વિદ્વાનનો આશય છે. તે કહે છે કે ગોશાલક એટલે ફક્ત ઇન્દ્રિયોની જ શાળા-માંથી શિક્ષણ પામેલો-જડવાદી-મનુષ્ય પણ જો મર્દન ગામમાં જાય-સંકટમાં ઉતરે-તો સંકટ એની શક્તિઓ ખીલવે (તે બલદેવના મંદિરમાં પ્રવેશ પામે). પણ જ્યારે બલદેવની મૂર્તિ એટલે શક્તિનાં મૂર્ત સ્વરૂપ-ધન, સત્તા, પ્રીતિ, વિદ્યા, શરીરબળ આદિ-ત્હેની સમક્ષ ખડાં થાય ત્યારે તે ત્હેનાથી વ્યભિચાર સેવે-ત્હેને abuse કરે-offense against nature કરે-દુરૂપયોગ કરે. ખીળ લાથ પર, એક મહાવીર-એક ચેતનવાદી-જેણે પ્રથમ આહ્વાણીના ઉદરમાં વાસ કર્યો છે અર્થાત્ જ્ઞાનજન્ય વિવેકશક્તિ મેળવી છે અને તે પછી જ ક્ષાત્રતેજ ખીલવ્યું છે એવી વ્યક્તિ જો સંકટમાં ઉતરે તો સંકટથી એની શક્તિઓ વધારે ખીલે ખરી પણ જ્યારે શક્તિનાં મૂર્ત સ્વરૂપ-ધન, સત્તા, શરીરબળ આદિ-ત્હેની સંમુખ થાય ત્યારે ત્હેની સ્થામે તે આંખો બંધ કરે અર્થાત્ એવી કોઈ શક્તિથી તે પોતે પ્રેરિત થાય નહિ પણ શક્તિમાત્રને ધ્યાનથી પોતામાં હજમ કરી આત્મસંતુષ્ટિનો વિસ્તાર કરે. ગોશાળો એટલે સામાન્ય મનુષ્ય, 'જનતા' -

માંનો એક, અને મહાવીર એટલે વિશેષ મનુષ્ય—Superman: એ બે Type જાતિ પર સંકટની શું અસર થવા પામે અને એ બે Type શક્તિનાં સ્થૂલરૂપોનો ઉપયોગ કેવો કરે એ બતાવવા હેમચંદ્રાચાર્યે સુંદર કલા વાપરી છે. મૂળશાસ્ત્રો યોજનારે પણ ‘જ્ઞાનક્રિયામ્યામ્ મોક્ષઃ’ એવા સૂત્ર દ્વારા એ જ સત્ય શિખવ્યું હતું.

હું:—મહાવીરના જન્મપ્રસંગના વર્ણનમાં આત્મણુત્વ અને ક્ષત્રિયત્વ એવા બે જો ગુણ કહ્યા તે જ તહમે હમણાં કહેલા જ્ઞાન અને ક્રિયા. ક્રિયા શબ્દ અને ક્ષત્રિયત્વ શબ્દ કાંઈ લગાઈ કે ધર્મક્રિયાના અર્થમાં ગોંધી રાખવાના નથી,—જેમ જ્ઞાન એ શબ્દ અમુક શાસ્ત્રપાઠ કે સાહિત્યના જાણપણામાં ગોંધી રાખવાનો નથી. ‘ક્રિયા’ એટલે activity, સક્રિયતા, પુરૂષાર્થ. સૂત્રની મતદાન એ છે કે, વિવેકપૂર્વક સક્રિય જીવન જીવવું એ જ મોક્ષ છે, દુઃખના ડાંખથી મુક્ત થવાનો ઇલાજ છે. ખરે આવાં સુંદર સત્યો જો ધર્મ શિખવી શકતો હોય તહેને આખી દુનિયાપર રાજ્ય કરવાનો હક્ક છે. આવો ધર્મ વારસામાં પામવા છતાં જેઓ નિર્માલ્ય રહેવા પામે તેઓ ખરે જ દયાપાત્ર ગણાય.

જૈનોની સ્થિતિ સંબંધી માહેતી મેળવવા માટે ઉપાટેલી વાતચીત અમને જૈન સિદ્ધાન્તોમાં ખેંચી જનાર થઈ પડી અને તહેને પરિણામે મળેને આ ધર્મ અને આ કામ સંબંધી વધુ ને વધુ જાણપણું કરવાની ઉત્કટ ઇચ્છા થતી ગઈ. તેથી ખીજા દિવસના પ્રોગ્રામમાં મુંબઈ પાસેના ઘાટકોપરના કુંગરા પર જઈ ત્યાં આખો દિવસ જૈન કામ સંબંધી વધુ વાતચીતમાં પસાર કરવાનું ઠરાવી અમે યોગીશ્વરીની ગુફાઓ છોડી.

પ્રકરણ ૪ થું.

જૈનો સંબંધી સામાન્ય જ્ઞાન મેળવવાનું
ચાલુ રાખું છું.

ધા ટકોપરના ઘાટ (કુંગર) પર પ્રભાત થતાં પહેલાં—
પહેલાં અમે પહોંચી ગયા હતા.

તેજેમૂર્તિ સૂર્યનાં દર્શન હજી થઈ શકતાં નહોતાં. હજી
તો ‘અધિકારના રાક્ષસો’ની નાસભાગ જ ચોતરફ નજરે
પડતી હતી.

લોહીખરડ્યો પ્રકાશ એકાએક પૂર્વમાં લભૂક્યો.

અને જોતજોતામાં તે ‘તેજનો દડો’ અને એવા તો અલૌ-
કિક પ્રભાવથી ‘રાજવા’ લાગ્યો કે એના તરફ ‘હિંચી નજર’
કરી જોવું જ અશક્ય થઈ પડ્યું. સંભવ છે કે, જગતના
‘દષ્ટા’ ૩૫ એને જગતની એક પામર ‘વ્યક્તિ’ દશ્ય અનાવે
એ એની પ્રકૃતિને પાલવતું ન હોય !

મહે નીચે નજર કરી.

ગામડું ‘જીવતું’ થયું હતું. મનુષ્યો અને જનવરોનો
સંચાર શરૂ થઈ ચૂક્યો હતો. કહે છે કે એ પ્રતાપ સૂર્યનાં

કિરણોનો હતો, કે જેઓ છાપરાં વીંધીને—અને મનુષ્યોની છાતીના બંધને પણ વીંધીને—હર જગ્યાએ પ્રવેશ કરતાં હતાં અને ત્યાં ક્રિયાશક્તિ તેમજ ક્રિયાક્ષેત્ર મૂકતાં જતાં હતાં.

સૂર્ય—પ્રતાપી સૂર્ય—તો, તથાપિ, અક્રિય જ દેખાતો હતો !
નરો યોગીશ્વર !

*

*

*

જ્યાં જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ પડે છે ત્યાં ત્યાં સમય (Time) નું સામ્રાજ્ય સ્થપાય છે. અને સમય રાત્રિ—દિવસ આદિ ‘દ્વંદ્વ’ થી યુક્ત છે. તેથી, એ સામ્રાજ્યની અંદરની તમામ વસ્તુઓ એક—બીજાને લદ્દને જ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય છે—relative (સાપેક્ષ) હોય છે, ‘સ્વતંત્ર’ (absolute) નહિ. સરકારો સ્વતંત્ર નથી, સંસ્કૃતિઓ સ્વતંત્ર નથી, સાયન્સ કે આર્ટ સ્વતંત્ર નથી, સાહિત્ય કે સંસ્થા સ્વતંત્ર નથી, ધર્મ કે ધર્મી સ્વતંત્ર નથી.

પણ સૂર્ય એ સર્વથી સ્વતંત્ર છે ! સર્વથી ‘પર’ છે !—કેમ જાણે કોઈ ‘ નગ્ન વીર ’—મહાયોગી—તત્ત્વવેત્તા કે મૂર્તિમાન ‘નગ્ન સત્ય’ ન હોય !

જનતા અને સૂર્ય વચ્ચેનું લાખખો યોજનનું અંતર એ જનતાની ‘ જરૂરીઆત ’ છે અને સૂર્યનો ‘સ્વભાવ’ છે.

અને ‘ જનતા ’ કોણુ ?...સૂર્ય પાસેથી મળેલા ચેતન વડે જ સૂર્યપર ધૂળ ફેંકે,—અને બીજી જ ઘડીએ તહેનું પૂજન કરે ! જનતાનાં સઘળાં પૂજનો અને સઘળા તિરસ્કારો એવા જ ‘ અર્થવગરનાં ’ હોય !.....સઘળા ‘પૂજકો’ અને ‘અનુયાયી’-ઓ અર્થ વગરના ઓળા જ હોય !

*

*

*

સૂર્ય કાંઈ કરતો નથી, કરવા ઇચ્છતો ય નથી, તથાપિ એના હાથ-પગ રૂપ કિરણો તો બધે ય જાય છે અને બધું ય કરે છે. કરવાની શક્તિ અને ક્રિયાનો માર્ગ બધાને તેઓ જ આપે છે. અને એમ જ મૂર્તિમાન ‘નગ્ન સત્ય’ રૂપ દ્વિગમ્યરની સાત્ત્વિક શક્તિરૂપ ‘શ્વેતામ્બર* સત્તા’ એા કે ‘સાધુ’એા જનતાનાં હૃદયોમાં પ્રકાશ અને શક્તિ રેડે છે,—પ્રકાશ એટલા માટે કે તેથી ગતિનો માર્ગ સૂઝે, અને શક્તિ એટલા માટે કે સૂઝેલા માર્ગ પર ગતિ થઈ શકે.

એટલું છતાં ય, એ સૂર્યકિરણોમાં તેમજ એ ‘શ્વેતામ્બર સત્તા’ એામાં એક ચીજનો અભાવ છે: તેઓએ આપેલી શક્તિ અને જ્ઞાન વડે મનુષ્યો શું કરે છે અને શું નથી કરતા તે જોવાનું એમને ‘આજ્ઞાસ’ હોય છે. અર્થાત્, રાજામાં તેમજ પ્રજામાં, પતિમાં તેમજ પત્નીમાં, શાહુકારમાં તેમજ બહાર-વટીઆમાં, ભોક્તામાં તેમજ ભોજ્યમાં, તાત્કાલિક પરિણામોના ખ્યાલથી ભયભીત થયા સિવાય, જ્ઞાન અને ક્રિયા શક્તિએા પ્રેરી તેઓ દૂર રહે છે અને ત્હેમને તે શક્તિએાનો ઉપયોગ કરવામાં ‘સ્વતંત્ર’ રહેવા દે છે. પ્રાણીએાને પોતાની પસંદગી—નાપસંદગી પર લટકતા પંચુ બનાવતાં તેઓ શિખ્યા નથી ! ‘જાળ આપી કડલી કહાડી લેવા’ નું ત્હેમની પ્રકૃતિમાં નથી ! તેઓએ આપેલી જ્ઞાન-ક્રિયા શક્તિએા વડે કોઈ નોકરી કરશે તો કોઈ શેઠાઈ કરશે, કોઈ રાજાપણું કરશે તો કોઈ બહારવટું કરશે, કોઈ પ્રજાત્પત્તિ કરશે તો કોઈ વીર્યને ઉર્ધ્વમાર્ગે ખેંચી યોગશક્તિ પ્રકટાવશે, કોઈ રણસંગ્રામમાં ખેલશે તો કોઈ ધ્વંસવાદાને મલમપટ્ટો કરશે. જેવો જેનો ગુણ—સત્ત્વ, રજસ કે તમસ—તે પ્રમાણે તે શક્તિનો ઉપયોગ કરશે

* શ્વેત વસ્ત્ર : શુદ્ધ લેશ્યા : સત્ત્વ ગુણ : સાત્ત્વિક શક્તિ : સમષ્ટિજ્ઞાન (universal consciousness) માંથી પ્રકટતી શક્તિ.

અને ઉપયોગદ્વારા જ પોતાનો વિકાસ કરશે. તમો-
 ગુણુવાળો જ્ઞાન અને શક્તિ પામીને પણ નોકરી-દાસત્વ-જ
 કર્યા કરશે,—જો કે તે કામ તે પહેલાં કરતાં વધુ સ્થૂમળપૂર્વક અને
 ઉત્સાહપૂર્વક કરશે કે જેથી ક્રમશઃ તે રજોગુણનો
 અધિકારી બનશે. રજોગુણી એ શક્તિનો ઉપયોગ લડવામાં—
 શરીરથી કે બુદ્ધિથી—સમાજકાર્ય કે રાજકાર્યમાં—કરતો રહેશે, પણ
 પહેલાં કરતાં વધુ વિચારપૂર્વક, વધુ યોજનાપૂર્વક, વધુ આશય-
 પૂર્વક અને વધુ ઉત્સાહપૂર્વક કરવાને લીધે પોતામાં ક્રમશઃ સત્ત્વ
 ગુણ પ્રકટાવશે. સત્ત્વ ગુણુવાળો મનુષ્ય એ શક્તિનો ઉપયોગ
 સમાજના હિંદયપર ઘડતર કલા અજમાવવા પાછળ જ કર્યા કરશે,
 —જો કે પહેલાં કરતાં વધુ ‘ઉંડો’ અને વધુ ‘તલ્લીન’ બનીને કરશે
 અને તેથી પરિણામે શાન્ત શક્તિ ભંડોળરૂપ—silent Dynamite
 રૂપ બનશે. મનુષ્યસૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય આ સર્વ
 ગુણો તથા તહેનાં પાત્રો માંગે છે. એ ત્રણ ગુણો પૈકી એક પણ ઓછો
 થવા પામે કે દાબી દેવામાં આવે તો મનુષ્યસૃષ્ટિમાં અંધાધુંધી
 થાય અને સર્વત્ર ‘પામરતા’ પ્રકટે. કામ કરવાની ઇચ્છા અને
 શક્તિવાળા મનુષ્યને સ્વમાનપૂર્વક રોટલો ય ન મળી શકવાથી તે
 બહારવટુ કરે ત્યારે તહેને તો સંયુક્ત બળથી દાબી દેવામાં આવે,
 અને તે જ વખતે છૂપી લૂટ કરતા અને દાટી રાખતા મુડીવાદીને
 તે કામમાં રક્ષણુ આપવા ઉપરાંત તે ‘બહાદુરી’ માટે માનઅકરામ
 આપવામાં આવે, તો એને પરિણામે માનવજાતિમાં ‘ પામરતા ’,
 વક્રગતિ, દંભ અને કીડાપાણું જ આવે. બહારવટીઓ, નિરંકુશ
 રાજા અને ધનસંગ્રહ કરતો મુડીવાદી: એઓ એક બીજાના
 જનક છે અને મરશે ત્યારે સાથે જ મરશે. બદમાસી છે ત્યાં
 સુધી સાધુઓ પણ જોઈશે; બદમાસી અદશ્ય થશે ત્યારે ‘સાધુ’
 નામવાળી વ્યક્તિ શોધી નહિ મળે; સર્વત્ર સાધુતા જ હશે. એમ
 જ દરેક બાબતમાં.

જ્યાં સુધી પ્રાણીસૃષ્ટિવાળી પૃથ્વી છે ત્યાં સુધી સૂર્યનો અભાવ નથી જ; જ્યાં સુધી સૂર્ય છે ત્યાં સુધી એના હાથ-પગ રૂપ કિરણો પણ છે જ; અને જ્યાં સુધી કિરણો છે ત્યાં સુધી પૃથ્વીપર પ્રકાશ અને શક્તિ રેડાતાં જ રહેવાનાં... જ્યાં સુધી માનવસૃષ્ટિ છે ત્યાં સુધી સૂર્યસમાન પ્રતાપી તત્ત્વવેત્તા—દિગમ્બર મહાવીર—અનિવાર્ય છે, અને તેનાં કિરણો રૂપ ‘શ્વેતામ્બર સાધુવર્ગ’ અથવા સત્ત્વગુણરૂપ શક્તિ ધરાવતા સાધુપુરુષોનો સમૂહ આવશ્યક છે.

* *

માથા પરના સૂર્ય—એટલે દૂરથી પણ—મ્હારું મસ્તક તપાવી નાખ્યું અને મ્હારું મનનકાર્ય અટકી પડ્યું. અને હું મિ. પાતકે ખડા કરેલા તંબુમાં જઈ ભરાયો.

એકાકી સ્થિતિમાં મનનક્રિયા થાય છે: સંગમાં વાર્તાલાપ ઉપડે છે. અને વાર્તાલાપ વખતે બાણલાન હોય છે,—જે કે તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એવે વખતે પણ અવારનવાર આંતરભાવની ટૂંકાકી ચૂકતા નથી.

મિ. પાતક—અહુ ઉંડા વિચારમાં ઉતરી ગયા હતા ?

હું:—આ ત્હમારો પૂર્વનો સૂર્ય મ્હને ગંભીર વાતો સંભળાવી રહ્યો હતો ! ત્હેણે મ્હને હમણાં ત્હમારો જૈનધર્મ સંબંધી સુંદર માહિતી આપી અને દિગમ્બર—શ્વેતામ્બર સાધુની સુંદર ઓળખ કરાવી આપી ! હું ધારું છું, મિ. પાતક, કે દિગમ્બર સાધુ જનતાથી ભળતા નહિ હોય અને અકસ્માત ટાણથી ભેટો થવા પામતો હશે તો એમની વાત ટાણથી નહિ સહમજી શકાવાને લીધે ગેરસહમજ (misunderstanding)

જ ઉત્પન્ન થતી હશે અને લોકો ભયભીત થઇ રહેનાથી દૂર નાસતા હશે.

મિ. પાતક:-ભાવદિગમ્યરની બાબતમાં એમ જ અને, મિ. શ્રી ! બાકી આજ તો દિગમ્યર સાધુ તરીકે ઓળખાતાઓને પણ ‘ટોળાં’ નોંધએ છે: તપનું પારણું કરે તોય પૂજકોનાં ટોળાં નોંધએ અને કંશલોચ કરે ત્યારેય એની બહેરાતરૂપ ધામધૂમ નોંધએ. હા, એટલું ખરું કે એમની સંખ્યા—ફરજ્યાત નગ્નતાને લીધે—અતિ અલ્પ રહી ગઇ છે અને તેઓ પણ સરકારી કાનુનને લીધે વસ્તિમાં રહી શકતા નથી, તેથી તેઓ શ્વેતામ્યર સાધુવર્ગથી વધુ નિરૂપદ્રવી તો અવશ્ય છે.

હું:-એટલે કે શુ શ્વેતામ્યર સાધુઓ ઉપદ્રવ કરે છે ? સ્પર્ધે તો હમણાં મળે એમ કહ્યું હતું કે શ્વેતામ્યર સાધુ જનતામાં જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ પ્રેરીને તે શક્તિઓના ઉપયોગ કરવામાં જનતાને સ્વતંત્ર રહેવા દે અર્થાત્ તેઓના વ્યવહારમાં પોતે કંઈ જ ડખલગીરી ન કરે.

મિ. પાતક:-જી, હા: શ્વેતામ્યર શાસ્ત્રકારોનો આશય પણ એ જ છે કે સાધુએ ઓતામાં નવચેતન (‘ધર્મ’) રેડીને તથા વસ્તુસ્વભાવ (‘ધર્મ’) સ્હમજીવીને દૂર રહેવું અને ‘આમ કરો’-‘તેમ ન કરો’ એવા વિધિ-નિષેધથી બચવું. આ મૂળ વાત આજે વિસરાઇ ગઇ છે,—જો કે હજીએ કેટલાક પુરાણપ્રેમી (orthodox) સાધુઓના મુખેથી વગર સ્હમજ્યે બોલાતા આ શબ્દો સાંભળીએ છીએ કે ‘અમે સાધુઓથી સંસારીની વાતમાં ભાગ લઇ શકાય નહિ; વસ્તુસ્વરૂપ સ્હમજીવવા પૂરતો ઉપદેશ કરવાની જ અમને જિનવરની આજ્ઞા છે.’ તથાપિ તે ભદ્રિક સાધુઓ પણ, એક યા બીજી રીતે,

એમને પસંદ એવી કોઇ પણ પ્રવૃત્તિનો આદેશ-રે દબાણ પણ કરવા ચૂકતા નથી અને તહેમને નહિ પસંદ એવી પ્રવૃત્તિનો નિષેધ કરવા ય ચૂકતા નથી. આ તો થઈ બદ્રિક સાધુઓની વાત. તે સિવાય બીજાઓ છે કે જેઓ ‘સુધારક’નો જબ્બો પહેરી ‘આ કાળમાં વિધિ-નિષેધની આવશ્યકતા છે, એમ કહી પોતે લીધેલા શાસ્ત્રોક્ત નિયમનો ભંગ કરે છે. ત્રીજા વર્ગની તો હું વાત જ કરવા નથી માંગતો, કે જે વર્ગની પ્રકૃતિ જ પોતાનું અસ્તિત્વ બતાવવા માટે ખટપટો અને ધામધૂમો ઉપજાવવાની છે. સાધુ જે ધર્મનું વાસ્તવિક અને વિશાળ આશયવાણું સ્વરૂપ સહમજ્યો હોય તો તહેને કોઇને ‘ફોસલાવવા’ની કે ‘શરમાવવા’ની કે ‘ઉશ્કેરવા’ની કે ‘અટકાવવા’ની કે નિંદવાની જરૂર જ ન પડે. જેઓ ધર્મનું એવું સ્વરૂપ સહમજ્યા નથી તેઓ ધાર્મિક જીરસો (religious spirit) ઉપજાવી શકતા નથી કે જે જીરસો કોઇની ભલામણ કે આદેશ કે દબાણ વગર સ્વતઃ જ ગતિમાન થાય છે. જે વૈદ્ય બીમારના શરીરમાં ગરમી ઉપજાવી શકે છે તે બહારથી ગરમી આપવાની જરૂર નેતો નથી; અને ઉંટવૈદ્ય તો એક બીમારી મટાડવા જતાં અનેક બીમારીઓ ઉત્પન્ન કરે છે. જૈનોમાં આજકાલ ઉંટવૈદ્ય ધમધોઝાર ચાલી રહ્યું છે: નેતાઓ ઉંટવૈદ્ય, સાધુઓ ઉંટવૈદ્ય, પત્રકારો ઉંટવૈદ્ય, સુધારકો ઉંટવૈદ્ય: ઉંટવૈદ્યોનો તો રાફડો ફાટ્યો છે. એક વૈદ્યરાજ કહેશે: નવાં મંદિરોથી દેશને છાઇ ઘો, કે જેથી તહમે તીર્થ-કરગોત્ર બાંધો અને અમારું નામ ઇતિહાસમાં અમર થાય! તો બીજો કહેશે: જિર્ણોદ્ધાર છોડી એ કામ કરવું એ પાપ છે....એક કહેશે: જેમ બને તેમ વધુ દીક્ષાઓ આપી સાધુ-સૈન્ય વધારો, જેથી તહમને મુક્તિ મળે અને અમે મહાન આચાર્ય ગણાઇ તહમારા પર વધુ તાકાદથી રાજ્ય કરી શકીએ.

તો બીજો કહેશે: એમ કરવું જમાના વિરુદ્ધનું પાપ છે માટે તુને વિરોધ કરવો જોઈએ....એક કહેશે: બોડિંગ હાઉસો ખોલવાં એ ખરો ધર્મ છે; તો બીજો કહેશે: ભણેલાઓ જીવહિંસા કરે છે માટે બોડિંગ હાઉસોનો વિરોધ કરવો એ ખરો ધર્મ છે....એક કહેશે: કેટલાક જૈનો મઘમાંસ વાપરે છે માટે તેઓનો તિરસ્કાર કરવો એ ધર્મ છે; તો બીજો કહેશે: એ શબ્દો જૈનસંઘનું ડેફેમેશન છે અને તેથી એ ખોલનારનો તિરસ્કાર કરવો એ જૈનધર્મ છે....એક કહેશે: અમુક આચાર્ય ખુદ મહાવીર ભગવાનના પરંપરાગત શિષ્ય હતા અને એમનાં પુસ્તક મૂકે મળ્યાં છે માટે મહાવીર ભગવાનનો સાચો વારસ હું જ છું, મહારા સિવાયના કોઈનું સાંભળે તે મહાવીરનો ગુન્હેગાર. તો બીજો કહેશે: વાક્યાતુરી મૂકે વરી છે, કે જે વડે હું ઘણાઓ પાસે ગૃહત્યાગ કરાવવાનું સામર્થ્ય ધરાવું છું, માટે હું જ મહાવીરનો ખરો વારસ છું, મહારા સિવાયનાઓ પાખંડી છે....છત્યાદિ, છત્યાદિ. આ ઉપરાંત, ક્રિયાકાંડ અને શાસ્ત્રીય માન્યતાઓ મુજબની મતભેદને આગળ કરીને પણ અનેક આજ્ઞાઓ અને મનાઓરૂપી ‘ફતવા’ ચાલતા જ હોય છે.

હું:-અને એવી ‘આજ્ઞા’ઓ તથા ‘મના’ઓને—એવા ‘ફતવા’ઓને—અનુસરનારાઓ મળી શકે છે?

મિ. પાતક:-સર્વદા અને સર્વત્ર! ફતવો નીકળવાની વાર, ઝીલનારા તૈયાર જ છે.

હું:-એટલે કે પ્રેરિત ગતિના જ સર્વકોઈ ગ્રાહક છે, પ્રગતિના નહિ.

મિ. પાતક:-‘પ્રેરિત ગતિ’ અને ‘પ્રગતિ’ આપ કોને કહે છે?

હું:-પવનના જોરને તાબે થઈને આ આપણો આ-
ખખોય તંબુ ઉડે તો તે તંબુની 'પ્રેરિત ગતિ' કહેવાય. પેલું
નહાનકકું પતંગીઉં પોતાની ઇચ્છાથી અને વાયુને પોતાનું
વાહન બનાવીને અહીં તહીં ઉડે છે તે તહેની 'ગતિ' કહેવાય.
પેલું આકાશમાં ઉંચે ઉડતું ગરૂ પશ્ચિમનો પવન હોવા છતાં
પૂર્વમાં જોરભર ઉડે છે તે તહેની 'પ્રગતિ' કહેવાય. પૃથ્વી અને
પૃથ્વીરૂપ જનતાના આકર્ષણને જીતી, ઉર્ધ્વ દિશાએ, ઉચ્ચતમ
લક્ષ્ય તરફ, ગતિ કરનારની 'પ્રગતિ' કહેવાય.

મિ. પાતક:-અન્યથા જેવું છે, મિ. શૈા ? કે આપની
Enlightened Common-senseથી આપ જે કંઈ
ખોલી જાઓ છો તે જ મતલબનો ઉલ્લેખ અમારાં શાસ્ત્રો-
માંથી જડી આવે છે. જૂદેજૂદે પ્રસંગે જે જૂદાજૂદા અર્થમાં
'ધર્મ' શબ્દનો ઉપયોગ જૈનશાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવ્યો છે
તહેમાંનો એક અર્થ કે જે સાયન્ટીફિક અર્થ છે તે એ છે કે
'ગતિ કરવામાં સહાયબૂત તત્વ તે ધર્મ.' આ અર્થ સૂચવે
છે કે જ્યાં પોતાની સહમજથી કે ઇચ્છાશક્તિથી થતી 'ગતિ'
કે 'પ્રગતિ' છે ત્યાં 'ધર્મ' અવશ્ય છે, -કરો કે ધર્મ નામના
વાયુ (ether) પર સવાર થઈને જ અથવા ધર્મ નામના
વિમાનમાં બેસીને જ 'ગતિ' અથવા 'પ્રગતિ' કરી શકાય છે,
અન્યથા નહિ જ.

હું:- 'ગતિ' કરતાં ય 'પ્રગતિ'માં વધારે શક્તિની-વધારે
'ધર્મ' ની-જરૂર પડે છે. તેથી પ્રગતિ કરનારને ગતિ કરનાર
મનુષ્યની અપેક્ષાએ, દેવ કહીએ તો ચાલે. દેવ એટલે દિવ્ય

*ધર્મ-વસ્તુસ્વભાવ; ધર્મ એટલે વર્તનના કાનુન; ધર્મ
તે છે કે જેને હિંદુમાં ધારણ કરવાથી તે ધારણ કરનારને ધરી
રાખે છે.

શક્તિવાળો, સધળાં વિરૂદ્ધ બળોની સ્થામે પોતાના લક્ષ્ય તરફ આંતરબળથી ગતિ કરનારો જીવાત્મા. એનામાં થેકડા ભારતી શક્તિ હોય અર્થાત્ શક્તિનો ચનંચનાટ કે નાચ હોય. બુદ્ધાદિ મહાપુરૂષો પાસે દેવો પોતાની દેવીઓ સહિત આવી નૃત્ય કરતા એવો ઉદ્દેશ્ય જ્ઞહારે મહારા વાંચવામાં આવ્યો. ત્જહારે મ્હને ત્હેમાં અશક્ય જેવું કાંઈ જ નહોતું લાગ્યું અને હું સહજમાં સ્થમજી શક્યો હતો કે, પ્રગતિપરાયણ સાધુપુરૂષો પોતાની દિવ્યશક્તિ સહિત સાધુશિરોમણિ પાસે આવતા અને પોતાની આંતરશક્તિનો પરિચય કરાવતા. હું જોઈ શકું છું, મિ. શા ! કે ત્હમારા ધર્મસ્થાપકે ‘જૈન’ નામ પસંદ કરવામાં ઘણું ડહાપણ વાપર્યું છે. ‘જનતા’ (masses)ની અપેક્ષાએ જ ‘જૈન’ શબ્દ ચોજ્યો છે. જનતાની સઘળી હીલચાલ ‘પ્રેરિત ગતિ’નું જ કાર્ય હોય. લોકો દશવાગે જમે છે, માટે ત્હમે પણ દશ વાગ્યા કે જમવા બેસશો,—અંદરની માગણી ન થઈ હોય તો પણ. લોકો દાળ-ભાત-રોટલી-શાક ખાય છે માટે ત્હમે પણ તે જ ખાશો,—એ હજમ ન થતું હોય કે એનાથી ત્હમારા કામ પુરતું પોષણ ન મળતું હોય તો પણ. લોકો ગપસપ કે પરનિંદામાં સમય અને શક્તિ ગુમાવે છે તે જોઈ ત્હમે પણ તેમ જ કરશો,—ત્હમારી પાસે ઘણું અગત્યનું કામ પડેલું છતાં અને મગજ ચાકેલું હોય તે છતાં. લોકો પરણે છે માટે ત્હમે પણ પરણશો,—ત્હમારાં આર્થિક અને શારીરિક બળો નવી જોખમદારી અદા કરવા પૂરતાં ન હોય તો પણ અને સ્વજન શોખ ન હોવા છતાં. લોકો વ્યાપાર કરે છે તેથી ત્હમે પણ વ્યાપાર જ કરશો,—વ્યાપારકળા અને અનુભવ તથા સાધન ન ધરાવવા છતાં તથા સમય અનુકુળ ન હોય તે છતાં. લોકો મંદિરે કે ધર્મગૃહ પાસે જાય છે માટે ત્હમે પણ જશો,—કાંઈ પણ મેળવવાની ઉત્કંઠા કે ગુમાવી નહિ બેસવાની

સાવચેતી વગર જ. લોકોએ અમુક સાધુ કે રાજદારી પુરૂષ કે નેતાની ‘જય’ પોકારી એટલે ત્હમેય તે ‘ધ્વનિમાં સાદ પૂરશે,— ત્હમારા તે અનુમોદન વડે જ ત્હમાં અને લોકાનું ભયંકર અહિત થવાનું છે એવા કાંઈ પણ ખ્યાલ વગર જ. લોકો ક્રોધને પૈસા આપે છે એ જોઈ ત્હમે પણ આપવા લાગશો અને ક્રોધ ફંડ ઉધરાવનારને ચાર કહે છે તો ત્હમે પણ ચાર કહેવા લાગી પડશો,—એથી બદમાસને ઉત્તેજન અને સંજ્જનને અન્યાય અને તેથી આખરે સમાજને જ હાનિ થાય છે એવા કાંઈપણ વિચાર વગર જ. લોકો તપ કરે છે એ જોઈ ત્હમે પણ તપ કરવા લાગશો,—તપની જરૂર ત્હમને છે કે નહિ અને હોય તો કેટલી હદના તપની એ બાબતના કસાય વિચાર વગર જ. આમ ત્હમારી સઘળી પ્રવૃત્તિ ‘પ્રેરિત ગતિ’ રૂપે જ છે. જનતાનું આ જ સ્વરૂપ છે. એ ‘પ્રેરિત ગતિ’ રૂપ નિર્જળતાને વટાવી જઈ ત્હમે જ્ઞહારે પ્રશ્ન કરતા ચાઓ કે “મ્હારે શા માટે અમુક કામ કરવું? મ્હારે શા માટે અમુક કામ કરતાં અટકવું? ‘લોકો’ કાણ? હું કાણ? હું આજસુધી મનુષ્ય હોવા છતાં ગાડર જેવું વર્તન કેમ કરવા પામ્યો? મ્હારું ધ્યેય શું? કશા પણ ધ્યેય વગર મ્હારી મર્યાદિત શક્તિઓ ખર્ચી નાખવાનું મ્હને પાત્રવ્યું કેમ? કોઈ ‘મદારી’ ના ‘વાનર’ થવું મ્હને—મનુષ્યને—પાલવી શકે જ કેમ? મ્હારા જીવન રૂપી પુંજ પર સત્તા મ્હારી હોય કે બીજાઓની? એક ન્હાનીસી માંખી પણ જ્ઞહારે ત્હને સુંદર ઘરમાં લઈ જઈ રક્ષણ આપવાની મીઠી લાલચ બતાવતો કરોળીઓ આમંત્રે છે ત્હારે ‘સાવધાન’ બને છે અને ‘ના, ત્હમારી મહેરબાની!’ એમ કહેવાની હિમત ધરી શકે છે, એટલી ય ‘સાવધાની’—‘ના’ કહેવાની એટલી ય હિમ્મત— શું હું મનુષ્યમાં નથી? હું કાણ ત્હારે? મ્હારું ધ્યેય શું?

મહારાં સાધન શું ? મહારો માર્ગ શું ?” એવા પ્રશ્ન જ્ઞહારે ત્હમે કરતા થાઓ ત્હારે ત્હમે ‘શ્રાવક’ બનો છોઃ દિલમાં ઉગેલા ‘પ્રશ્ન’ પર પ્રકાશ ફૂંઢેવા નીકળેલી ‘વ્યક્તિ’ બનો છોઃ આજ સુધી ‘જનતા’ હતા અને હવે ‘વ્યક્તિ’ બનો છો. હવે ત્હમારામાં ‘પ્રેરિત ગતિ’ને સ્થાને ‘ગતિ’ આવી છે અને જ્ઞહારે ત્હમે પ્રગતિ કરતા કોઇ મહાપુરુષના અનુભવો સાંભળવા પામશો અને તે ઉપર પોતાના મનન રૂપ ‘ગતિ’ કરશો, અને એ રીતે પોતાનું ધ્યેય અને પોતાનો માર્ગ નક્કી કરશો, અને એ માર્ગ પર, એ ધ્યેયની દિશામાં, ગમે તેટલા વિરોધ છતાંય, આગળ ને આગળ ધપ્યે જશો ત્હારે ત્હમે જૈન છો, ‘પ્રગતિ’ કરનારા છો, ‘જનતા’ અને ‘શ્રાવક’ બનનેને વટાવી ઉર્ધ્વ માર્ગે આગળ વધેલા છો. ત્હમને બબ્બે પાંખો ફૂટી ચુકી છે. બબ્બે માત્રાઓ-બબ્બે ખાખો-ત્હમે ખાધેલી છે. હવે ત્હમે કોઇની પીઠ પર બેસવાને બદલે કોઇને ‘ગતિ’ પ્રેરવાની તાકાદ ધરાવતા થયા. વિચારશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ એવી બબ્બે પાંખો પુટેલી હોવાથી હવે ત્હમે પોતા માટે તેમજ બીજાઓ માટે વિચાર તેમજ કાર્ય કરી શકશો અને જ્ઞહાં વિચાર અને કાર્ય શક્તિની માત્રા આટલી જખરી હોય ત્હાં કાર્યક્ષેત્ર નહાનકડું રહી શકતું જ નથીઃ આખું વિશ્વ-આખી મનુષ્યસૃષ્ટિ-એનું કાર્યક્ષેત્ર બને છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો જેમ ત્હમે ‘જનતા’-માંથી ‘વ્યક્તિ’ બન્યા હતા, તેમ હવે ‘વ્યક્તિભાન’માંથી ‘સમષ્ટિ ભાન’માં આવો છો. સમષ્ટિભાનની ગેરહાજરી હોય તે ‘જૈન’ કહેવાય જ નહિ, -તે કાં તો ‘વ્યક્તિ’ હોય અથવા પામર-પરતંત્ર ‘જનતા’ હોય. ત્હમે હમણાં સાધુઓ અને શ્રાવકોનું જે વર્ણન કર્યું તે પરથી તો એમ જ સ્હમજાય કે અહું ‘ફેકાફેક’ છે, ‘ગતિ’ કે ‘પ્રગતિ’નું તો નામનિશાન

પણ નથી. આખ્રો સમૂહ ‘જનતા’ છે, નથી કાંઈ ‘જૈન’ કે નથી ‘શ્રાવક’ પણ. અને જો એમ જ હોય તો પછી ‘જૈન શાસન’ નો દુનિયામાં કાંઈ ઉપયોગ ન રહ્યો અને ઉપયોગ વગરની ચીજ દુનિયામાં જીવી શકતી નથી, કારણ કે પ્રત્યેક ચીજ-મનુષ્ય-અંધારણ ખીજ તમામ ચીજો-મનુષ્યો-અંધારણોથી સંકળાયેલાં છે અને એક-ખીજને પોષણરૂપ થઈ પડવાથી જ પોતે જીવી શકે છે.

મિ. પાતક:-વ્યક્તિ અને સમૂહના જીવનમાં આવો મોટો ‘અર્થ’ રહેલો છે અને ‘જૈન શાસન’ને મનુષ્ય-સૃષ્ટિમાં કાંઈ મહત્વનું કાર્ય બજાવવાની ‘જોખમદારી’ છે, એવી તો કલ્પનાએ અમને આજ સુધી થવા પામી નહોતી. ‘જૈન શાસન’ શબ્દથી અમે કાંઈ સ્હમજતા હોઈએ તો તે એટલું જ કે અમે જહેમને જૈન માનતા હોઈએ એવા-સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા-ને ધર્મક્રિયા કરવાની અને ધર્મોપદેશ લેવા-દેવાની સગવડ જળવાય એવું અંધારણ. આ ચારથી અહાર અમારી નજરે જતી નથી અને આ ચારના પણ આરોગ્ય, આખાદી તથા વિકાસ સાથે ‘શાસન’ને કાંઈ લેવા-દેવા હોય એવું અમે માની શક્યા નથી.

હું:-વિશ્વદેહના એક ઉપયોગી અંગ તરીકેનું જ્ઞાન જૂલી માંસના ટુકડા તરીકે ‘છૂટા’ પડ્યા એ જ નિર્જીવ-પણાનું લક્ષણ.

મિ. પાતક:-સચુર, વિશ્વદેહની ભાવના અમારાં જૈન શાસ્ત્રોમાં અપાયેલી હોવાનું મને સ્મરણ થાય છે. સકળ વિશ્વને ચૌદ ભાગમાં વર્ણવતાં શાસ્ત્રોએ એને બરાબર મનુષ્ય શરીરનો જ આકાર આપ્યો છે. હવે હું સ્હમજી શકું છું કે મનુષ્યમાં જ ચૌદ રાજલોક અથવા વિશ્વનો સમા-

વેશ થાય છે,—ખાસ કરીને ‘જૈન’ મનુષ્યમાં—વિશ્વભાનવાળા મનુષ્યમાં. ‘આવક’માં—માત્ર વ્યક્તિ અભિમાન જેનામાં પ્રગટયું છે ત્હેનામાં—હોય ‘દેશભાન’ અથવા સ્વદેશભાન—patriotism. અને જનતામાં તો વ્યક્તિ—અભિમાન જ ન હોઈ સ્વદેશભાન પણ ન જ હોય, જેથી તે તો સ્વદેશરિપુથી કે સ્વદેશભક્તથી જેમ ઠેલાય કે ફેંકાય તેમ જાય. ‘જનતા’ એ તો સ્વદેશરિપુ અને સ્વદેશભક્તને ખેલવાનો દડો ! એ દડાને ‘ટીમ’ના બંને પક્ષો જળવી રાખે—ખાસ્સી મળતી પેટીમાં મૂકે, કે જેથી જોઈએ ત્યારે ખેલવાના કામમાં આવે !

હું:—એ ‘દડા’ના મિથ્યાભિમાન (vanity)ને જળવીને એને ગમે તેમ વાપરે—ચાહે તો ઠાકર મારે, ચાહે તો બંદથી ઉછાળે—ચાહે તો કાદવ કે નરકમાં ફેંકે ! ખરે જ દયાપાત્ર છે ‘જનતા’ ! વાર, મ્હને જાણવા દો કે ત્હમારા સમાજમાં ‘મિથ્યાભિમાન’ની માત્રા કેવીકે છે ?

મિ. પાતક:—પ્રથમ તો, મિ. શૌ ! આખ્ખોય સમાજ એવું મિથ્યાભિમાન ધરાવવામાં સદમત છે કે દુનિયા આખ્ખી મૂર્ખ અને પાપી છે અને નરકમાં જનારી છે, અમે જૈનો જ એકલા અક્ષયવાળા અને ધર્મી છીએ અને સદ્ગતિના અધિકારી છીએ. આ મિથ્યાભિમાનને લીધે પોતપોતાના બે હાથના વાડા બહાર તેઓની નજર જ જઈ શકતી નથી અને તેથી કૃપમંદુક તરીકે દરેક જૈન કુલાઈને ફાટી પડે છે અને ‘ટી-પોટનું તોફાન’ જગાવી પ્રતિક્ષણ ભાવમરણ—પોતાનું અને બીજાઓનું—ઉપજાવે છે. સાધુ એમ માને છે કે મુક્તિની સાધના તે જ ખરી જાણે છે, બીજા બધા ધર્મપંથોના સાધુ તો ‘મિથ્યાત્વી’—અવળે રસ્તે ચલેલા—છે અને તેથી બીજાઓના ધાર્મિક અને તત્ત્વજ્ઞાનવિષયક અધિભાવો મળી શકતા અનુભવોથી તે બેનશીય રહે છે. દરેક સાધ્વી પોતાને મહાસતી

સીતા તો માત્ર સતી કહેવાતી—કહેવડાવે છે અને સ્ત્રીત્વની સફલતા શામાં છે તે જાણવાની બેદરકારી ધરાવે છે. દરેક શ્રાવક-શ્રાવિકા પોતાને ‘મહાજન’ કહેવડાવે છે અને સર્વ મનુષ્યો તથા જીવોને પોતાનાં ‘દયાપાત્ર’ માને છે ! કાઠ તહેમનાથી જૂદી જાતનો પોશાક પહેરતો હોય, કાઠ તહેમનાથી જૂદી જાતનો ખોરાક કે જૂદી રીતે ખોરાક ખાતો હોય, કાઠ તહેમનાથી જૂદી જાતના રીતરસમ ધરાવતો હોય તો તે આમની દૃષ્ટિમાં ‘હલકો માણસ’ ! તેઓની પોતાની અંદર પણ કાઠ જરા દાંપત્ય સુખ ભોગવતો કે સંપત્તિસુખ ભોગવતો કે કીર્તિ-સુખ ભોગવતો જોવામાં આવે તો તહેને ‘વઠેલો’ કહી ઇર્ષાનો જવાલામુખી સળગાવતાં વાર લાગે નહિ. અમારાં જ શાસ્ત્રોએ ‘નરક’ અને ‘નારકી’ની કલ્પના કરતાં જે કહ્યું છે કે નારકીઓ અંદરોઅંદર કપાઈ મરે છે તે કથન ‘જનતા’ની પ્રકૃતિનું આબેહુબ ચિત્ર છે એમ હવે હું સ્પષ્ટ શકું છું. નરકમાં તો તીર્થંકર જન્મપ્રસંગે પ્રકાશ અને સુલેહશાન્તિ પથરાય છે, પણ આ જનતા તો તીર્થંકરજન્મનું વાંચન ચાલવાના દિવસે-પર્યુષણપર્વમાં પણ ન હોય ત્યાંથી કલહો ઉભા કરે છે અને કવચિત્ કવચિત્ તો એકબીજાનાં માથાં ફેડે છે. આ undisciplined masses—અકિત્તવ જેનામાં હજી ઉગ્યું નથી એવી માટી—નું મિથ્યાભિમાન નહિ તો બીજું શું ? એ મિથ્યા-ભિમાનની ય મોસમ હોય છે. ‘જનતા’ પૈકીના હિંદુ નામથી ઓળખાતાઓ માટે ‘હોળી’ એવી મોસમ છે, મુસલમાન નામથી ઓળખાતાઓ માટે ‘મહોરમ’ એવી મોસમ છે, અને જૈન નામથી ઓળખાતાઓ માટે ‘પર્યુષણ’ એવી મોસમ છે. એ પ્રસંગે ખૂબ નાચ્યાકૂદા પછી બધાએ ‘ઠંડા’ પડે છે ! પછી બાકીના દિવસોમાં તે બધાય ‘ટપલાં’ ખાધાં કરે. આત્મિક બળ-અંદરની અગ્નિ-વગર માત્ર શરીરબળના

અને મિથ્યાભિમાનના ફૂદકા બધા એવા જ ક્ષણિક હોય. ત્યાં બળના સંઘટનની અને યોજનાપૂર્વક ઉપયોગની વાત કેવી ?

હું:—ત્હમે મહત્તે ઠીક યાદ કરાવ્યું. હું એ પૂછવા માગતો હતો કે, ત્હમારા કહેવા પ્રમાણે, જૈનો અને બહારનાઓ વચ્ચે (સુસલમાનો, ખ્રિસ્તીઓ વગેરેના આક્રમણને લીધે) ટંટા ચાલુ છે, શ્વેતામ્બર-દ્વિગમ્બર શ્રીરકાઓ વચ્ચે અને શ્વેતામ્બર શ્રીરકાના બન્ને પેટા વિભાગો વચ્ચે એક યા બીજા પ્રકારના ટંટા ચાલુ રહે છે અને દરેક પેટાવિભાગમાં પોતામાં પણ અનેક પ્રકારના ઝગડા ચાલુ રહે છે, ત્હારે, સધળા જૈન શ્રીરકાના સુલેહપ્રેમી અને વગવસીલાવાળા પ્રતિનિધિઓથી બનેલું એકાદ ‘ સુલેહ મંડળ ’ હોવું જોઈએ.

મિ. પાતક:—એવું એક પણ મંડળ નથી.

હું:—કમમાં કમ અકેક શ્રીરકાની અંદરના ઝગડાની શાન્તિ તથા અટકાયત માટે તે શ્રીરકાના વિદ્વાન અને વયોવૃદ્ધ સાધુઓનું એક મંડળ યા કૉન્ફરન્સ જેવું તો કાંઈક હોવું જ જોઈએ.

મિ. પાતક:—એવા ઝગડા જ્ય તો પછી સાધુઓનું સ્થાન ક્યાં? એમનું મહત્વ શું? એમનો ભાવ કોણ પૂછે? અને કૉન્ફરન્સ થાય તો પહેલું સ્થાન કોણ લે? એક વખત સો ગિરાસીઆ રાજ્યથી રીસાઈ પરરાજ્યમાં નોકરી શોધવા ગયા. શરીરબળમાં તેઓ કોઈથી જ્ય તેવા નહોતા. ત્હેમને કદાવર બાંધાવાળા જોઈને પેલા રાજ્યએ કહ્યું કે આજની રાત તો સ્હામેના ઉતારામાં પડ્યા રહો, કાલે સ્હવારે ત્હમારી અરજનો ઉત્તર આપીશું. ઉતારામાં ખાનપાન અને બીછાનાંની

સુંદર વ્યવસ્થા હતી. બધાઓ સારી પેઠે જમ્યા અને પછી સવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. મ્હોટા હોલમાં ચોતરફ ગાદલાં બીછાવવામાં આવ્યાં હતાં અને વચ્ચેમાં એક સુંદર પલંગ પાથરવામાં આવ્યો હતો. પેલા ૧૦૦ બહાદુરો પૈકી એક બોલ્યો: હું સૂર્યવંશી છું માટે પલંગનો હક્ક મ્હારો જ હોય. બીજો પોતાને ચંદ્રવંશી કહી તે હક્ક કરવા લાગ્યો. ત્રીજાએ પોતાના દાદાની તો ચોથાએ પોતાના બાપની અને પાંચમાએ પોતીકી અમુક ક્ષતેહની બડાઇ કરી ઉચ્ચતમ આસન માટેનો પોતાનો હક્ક આગળ કર્યો. જીભની લડાઇ પરથી હાથની લડાઇ પર આવી ગયા, જેમાં સૌ અધમુઆ થઇ ગયા. સારે નશીબે હજી તલવારો નીકળવા નહોતી પામી! છેવટે ચાક્યા-પાક્યા સૌ ગાદલાં પર પડ્યા,—પણ પગ તો પલંગની ધસ પર અટકીને જ પડ્યા! એમનાં શરીર નીચે હતાં, પણ પગ તો ઉંચા જ હતા! અને એમ જ બધા નિદ્રાવશ થયા. સહવારે રાજા આવીને જુએ છે તો પલંગ ખાલી હતો અને ૧૦૦ શિરદારો પગ ઉંચે છે ને મસ્તક નીચે એવી રીતે પડ્યા હતા. ઘણા પ્રયત્ને તેણે હસવું ખાળ્યું. બપોરે તેણે કદાવી મોકલ્યું કે તહેને આવા બહાદુરોની જરૂર નહોતી! જેઓ બહારનાઓનો વિશ્વાસ ન કરી શકે, એટલું જ નહિ પણ પોતા પૈકીના પણ ક્રોધએકત્રે વિશ્વાસપાત્ર ન બંધ શકે અને પોતાને જ સર્વશિરોમણિ માને તેવા મિથ્યાભિમાનીઓનું ટોળું પોતાને તેમજ પોતાની આસપાસનાઓને વિનાશક જ થઈ પડે. એ આ આધ્યાત્મિક નયણાઈનો જ પ્રતાપ હતો કે જેથી પૃથ્વીરાજ અને જયચંદ જેવા અસાધારણ આર્ય યોદ્ધા હિંદનું સુકાન મુસલમાનોના હાથમાં જવામાં કારણભૂત બન્યા હતા. આજે મુસ્લીમ ધર્મ અને ખ્રિસ્તીધર્મ સ્લામે ટકવા ખાતર જૈનસાધુઓના સંગઠનની કદાપિ નહોતી એવી મ્હોટી

આવશ્યકતા ઉભી થઇ છે, પણ સૌને પોતપોતાના હુંપદની જ લાગી હોય ત્યાં સમાજની આવશ્યકતા વિચારવા કે સાંભળવા પ કાણુ નવરૂં પડે ? સાધુ શું કે ગૃહસ્થ નેતા શું, કાણુ આ સ્થિતિની ભયંકરતા નથી જાણતું ? અમુક મંદિરમાંની અનેક મૂર્તિઓમાંની એક અમારી જ છે એવો હક્ક કરવા માટે શ્રવેતામ્બર અને દ્વિગમ્બર સમાજને વર્ષો થયાં લડયા કરે છે : અનેક કોર્ટોમાં લડયા : પૈસાના જોરથી લડયા : ભાડુતી માણસોના શરીરબળ વડે પણ લડ્યા, અને હજી લડાઈનો અંત તો નથી જ આવ્યો. એમાં લાખો રૂપિયા હોમાયા તે કાના ગયા ? શું સાધુઓ દીક્ષા લેવા પહેલાં રજેલી મિલકત અહીં આપે છે ? શું નેતાઓ ધરમાંથી કલાડીને આ ખર્ચ કરે છે ? અગર જે જૈન ધારાશાસ્ત્રીઓ આ યુદ્ધોના શિરદાર બની મહાંમાગ્યા પૈસા તેમજ ધર્મરક્ષક તરીકેનાં માનપાન પામે છે તેઓ શું આ રકમ કલાડે છે ? કુલ નાણાં ‘ જનતા ’ નાં ! ગાયોને દોહી કૂતરાઓને ધરાવવાના ‘ ધર્મ ’ થી પ્રભુ હવે તો અમને ગયાવે ! એ જ નાણાં વડે અમારા સઘળા કીરકાનું સંવદન કર્યું હોત તો આજે ખ્રિસ્તીઓ અને મુસલમાનોના આક્રમણથી ડરવાનું ન રહ્યું હોત. હિંદુ કામમાં વૈશ્યોના પૈસે આત્મજોએ અધિકાં મંદિરોપર આજકાલ અસ્પર્શ જાતિ પણ હક્ક કરવા લાગી છે અને કેટલીય જગાએ તે હક્ક તેઓએ મેળવ્યો પણ છે. અને નજદીકના ભવિષ્યમાં હિંદુ મંદિરો સઘળા કામો માટે ખુલાં મુકાશે જ. એ વગર એક પ્રજા તરીકેનો જુરસો સંભવતો જ નથી. એવા યુગમાં પણ, એક જ દેવની મૂર્તિને માનનારા અને સરખી સ્થિતિના, દ્વિગમ્બર-શ્રવેતામ્બર જૈનો એક ખીજનાં મંદિરો અને મૂર્તિઓને આગવાં રાખવા ઇચ્છે અને સામાન્ય મિલકત બનાવવાનો તોડ ન કલાડી શકે એ શું બુદ્ધિની ખામી સૂચવે છે કે ? નહિ જ, બુદ્ધિ તો કેંડે પ્રાંતી કાઉન્સિલ મુઘી

લડવા જેટલી મોટી છે, વાંધો જ મુટ્ટીભર મનુષ્યોના કાર્તિ-લોભ, સત્તાલોભ કે ધનલોભ રૂપી **હૃદયના વિકારનો** છે. અમૂર્તિપૂજક જૈન સમાજના એ સાધુઓએ પંચાંગ બનાવ્યાં. બન્નેની ગણુતી જુદી પડતાં બન્નેના અનુયાયીઓમાં એટલા મોટા ટંટા બન્યા કે પરિણામે એ પ્રાંતના એ સમાજના લોકોનો **ચાથોહિસ્સો** બીજા ધર્મમાં ચાલ્યો ગયો ! મળે ખાત્રી છે કે એક દિવસ અમારાં સઘળાં મંદિરો અને ધર્મખાતાંઓ કાં તો સરકારના વહીવટ તળે જશે અથવા તો હિંદી નેશનાલીઝમના પૂરમાં તણાશે. એ વખતે અમે રાંડીરાંડની માફક મહાં વાળીને બેસીશું પણ હમણાં **સ્હમજીને**—આત્મબળના પરિણામરૂપ તોડનેડને અપનાવીને—શાન્ત બેસીશું નહિ. આપે કીક જ કહ્યું કે ‘જનતા’ માં અંદરનું બળ ન હોય અને અંદરના બળથી થતી ‘ગતિ’ કે ‘પ્રગતિ’ ન હોય, માત્ર ‘પ્રેરિત ગતિ’ જ હોય. ‘સુલેહ’ અને ‘તોડનેડ’ કરવામાં તો ‘અંદરનું બળ’—ગતિબળ નોંધએ, જૈનત્વ નોંધએ, જેની ગેરહાજરીમાં ‘પ્રેરિત ફેકફેકી, ખેંચાખેંચી અને કાપા-કાપી’ જ હોય.

હુ:—ત્હમે કહી ગયા કે આવાં યુદ્ધો લડવામાં ખુદ જૈન ધારાશાસ્ત્રીઓ ભાગ લે છે. હું તો ધારતો હતો કે, કમમાં કમ કેળવાયલો વર્ગ—અને ત્હમાં ય ધારાશાસ્ત્રીઓ કે જેઓ ‘ગવર્નમેન્ટ’ નું એક અંગ છે અને Common Senseના પ્રતિનિધિ છે તેઓ તો—આવાં યુદ્ધોના ભાગીદાર, પ્રતિનિધિ કે સહન કરનાર પણ થવાને બદલે એમનો સક્રિય નહિ તો અક્રિય પણ વિરોધ જ કરતા હશે.

મિ. પાતક:—હકીકતમાં એથી ઉલટું જ બનવા પામ્યું છે. બન્ને વર્ગના એ ધારાશાસ્ત્રીઓ જ કેસ લડ્યા છે,—અને તે બન્ને પણ એવા પુરૂષો કે જેઓ પોતાને અધ્યાત્મવિદ્યાના

શિક્ષક કહેવડાવે છે. બન્નેએ અધ્યાત્મપર પુસ્તકો લખ્યાં છે અને એક તો સઘળી પ્રવૃત્તિ અને પ્રેક્ટીસ છોડી વાનપ્રસ્થાશ્રમ સેવનાર તરીકે પોતાને જાહેર કરે છે.

હું:—આ દેશમાં કપડાં બદલવાથી જ આશ્રમ બદલ્યો સ્લમજનો જાણાય છે, અને અધ્યાત્મ નામની આગને સ્થાને મુખની વરાળથી જ સંતોષ લેવાતો જાણાય છે. સારામાં સારા આધ્યાત્મિક પુરૂષોનાં લખાણોનો સંગ્રહ કરનાર, કે તે પર ટીકા લખનાર કે ત્હેનું રૂપાંતર કરનાર મનુષ્ય કાંઈ આધ્યાત્મિક પુરૂષ ન કહેવાય. તે એક ‘સંગ્રહકર્તા’—કે સારી ધખારત જાણતો હોય તો સાહિત્યશાસ્ત્રી—કહી શકાય. સાહિત્ય તો અધ્યાત્મનો ઓળો છે. બુદ્ધિ અને લાગણીને થતા અનુભવો—જીવતા અનુભવો—જેના મુખ કે કલ્પમમાંથી વગરપ્રયત્ને નીકળતા હોય ત્હેને વિચારક (Thinker) કહેવાય અને બુદ્ધિ તથા લાગણીને વટાવી ગયેલો પુરૂષ ‘આધ્યાત્મિક પુરૂષ’ કહેવાય. આધ્યાત્મિક પુરૂષ સૂર્ય છે, વિચારક એનું કિરણ છે. સાહિત્યશાસ્ત્રીને આધ્યાત્મિક પુરૂષ તરીકે ઓળખવો અને સંગ્રહકર્તાને સાહિત્યકાર તરીકે ઓળખવો એ નરે અજ્ઞાન છે. પણ ‘જનતા’માં એમ જ ચાલે! અને ‘જનતા’ના ઝગડામાં સાધુઓ અને સાહિત્યકારો અને ધારાશાસ્ત્રીઓ પોતાની ‘તક’ જુએ તો એમાં હું આશ્ચર્ય પણ પામું નહિ. મગજ તેમજ હૃદય : બન્નેની શક્તિઓ જેઓમાં ન ખીલી હોય અને બન્ને શક્તિઓરૂપ પાંગોના સહકારપૂર્વક ગતિ ન થતી હોય એવા તમામ મનુષ્યો જગતના સુલોહ તથા વિકાસને ભયરૂપ જ થઈ પડે. અમેરિકન મુડીવાદ અને એ મુડીવાદથી થતી દરેક પ્રવૃત્તિ—વ્યાપાર, જર્નાલિઝમ, ગવર્નમેન્ટ, કલા આદિ સર્વ કાંઈ—મ્હને ખીમારીનાં કૃત્ય—અજ્ઞેન કૃત્ય—લાગતાં હોય તો ત્હેનું એ જ

કારણ છે કે તે એકલી બુદ્ધિનાં સંતાન છે, બુદ્ધિ અને લાગણીના સહકારનાં સંતાન નથી. સઘળું પૌલીટીક્સ એ જ ગંદા ખાખોચીઆનું ડુક્કર છે અને આજની દુનિયાએ ડુક્કરના માંસથી બનેલા બેવરીલને મ્હોટામાં મ્હોટું ટૉનીક માની અપનાવ્યું છે—એ જ વીસમી સદીના માનસની વિચિત્રતા છે. અને ત્હમે જે સાધુઓ સંયંધમાં કહ્યું કે ત્હમેને પોતાની માનપૂજની જ ચીવટ છે ત્હમાં તો બુદ્ધિ તેમજ હૃદય બન્નેના ગુણનો અભાવ જણાય છે. એવું સાધુપણું તો નરો ‘બળવો’ છે : શ્રીમંતો, રાજદારીઓ, વિદ્વાનો વિરૂદ્ધ ‘જનતા’ ના એક ભાગનો બળવો છે. લાંબા વખતની પગદક્ષિત સ્થિતિ જનતાને—જનતાના એક ભાગને—‘બળવા’ખેાર બનાવે, અને ‘બળવા’ માટે જોઈતી તાકાત પોતામાં ન હોવાથી તેઓ સર્પગતિથી કામ કરવાનું પસંદ કરે. સાધુ બની પાટે બેસે એટલે અત્યાર સુધી એમને દમનારા—લૂટનારા—કાબુમાં રાખનારા—આંજ નાખનારા સમર્થ પુરૂષો હવે એમના પગ આગળ શિર ઝૂકાવે અને હાથ જોડી હજુરમાં ઉભા રહે. અસમર્થનું સાધુપણું હમેશ સમર્થ સહામેના બળવા રૂપ જ હોય, અને તેવું સાધુપણું જ્ઞેહારે ‘મુક્તિ’ની વાત કરતું હોય ત્યારે ખાત્રીથી માનવું કે એ કોઈ આધ્યાત્મિક મુક્તિની વાત નથી પણ મહત્વાકાંક્ષાનો જે કીડો તંદના દિલમાં લાંબા વખતથી સસળી રહ્યો હતો ત્હેની તૃપ્તિનો જ આશય છે.

મિ. પાતક:—ત્યારે સમર્થનો બળવો કેવી જાતનો હોય ?

હું:—‘સમર્થનો બળવો’ એ શબ્દ જ ખોટો છે : માત્ર ‘અસમર્થનો બળવો’ એવા શબ્દની અપેક્ષાએ ત્હમારે એવો શબ્દ યોજવો પડે છે. ‘સમર્થની ગતિ’, ‘સમર્થની પ્રવૃત્તિ’, ‘સમર્થનું વર્તન’

કહો તો તે યથાર્થ છે. સમર્થ ક્રોધની ‘ઉશ્કેરણી’થી લડવા નીકળી પડતો નથી, ઢોલ-નગારા-રણગીતોથી ઉશ્કેરાર્થ ‘મારો મારો’ કરવા કૂદી પડતો નથી, મિથ્યાભિમાન કે ધર્ષાનાં ભૂતોથી ઉશ્કેરાધ ધમાલમાં બેડાતો નથી. તે ‘પ્રેરિતગતિ’થી કે અંદરની નબળાઇથી કાંઈ જ કરવા ઉડતો નથી. એનું બેસી રહેવું-અક્રિય કે મૌન રહેવું-એ પણ આંતરિક બળ કે ‘પુરુષાર્થ’ નું જ પરિણામ હોય, નહિ કે લાગણીરહિત-પણાનું. તે જ્યારે પોતાના કે સમાજના વિકાસને અંતરાયરૂપ કાંઈ ઘટના બુદ્ધિએ ત્યારે પ્રથમ તો લાગણીતત્ત્વને પણ બુદ્ધિ-બળથી દાબીને ‘ચુપ’ રહે, ચુપકીના ભોંયરામાંથી માર્ગસૂચન અને વિજ્ઞાનક શક્તિ મેળવે, અને પછી-સમય વિચારીને-અંતરાયરૂપ ઘટનાના મૂળ કારણ પર જ તરાપ મારે. હોહા કરીને તે રિપુને ચેતતો બનાવી ન દે. મૂળ કારણ સિવાયની બીજી ક્રોધ ચીબે કે વ્યક્તિઓ પર પોતાનું બળ ગુમાવી ન દે. લક્ષ્ય સાધ્યા વગર તો તરાપ પણ ન મારે, અને એક તરાપ ખાલી જાય તો પાછળ પડવાની મૂર્ખાઈ પણ ન કરતાં બીજી તક માટે રાહ બુદ્ધિએ, રાહ બેવા જેટલું ઉંડાણ-ધૈર્ય-એનું પહેલું લક્ષણ હોય. એકલા હાથે સાધના સાધ્ય થવી અશક્ય લાગતી હોય તો સંગઠન કર્યા બાદ જ પ્રવૃત્તિ પ્રારંભે, ત્યાં સુધી સમ્પૂર્ણ ચુપકી પકડે. સંગઠન કરવામાં ય પાત્રાપાત્રનો ‘વિવેક’ ચૂકે નહિ. અંગત વૈર કે અંગત સ્વાર્થથી પ્રેરિત થયેલી વ્યક્તિઓને-તે ગમે તેટલા જાહેર બુદ્ધિમાની બરાડો પાડતી હોય તો પણ-પોતાના ‘મિશન’માં બેડવાને તે ખુશી ન હોય. હિંદના ઇતિહાસમાં ‘મહે’ વાંચ્યું છે કે ટેકીલો રાણા પ્રતાપ બાર બાર વર્ષ સુધી જંગલમાં અક્રિય બેસી રહ્યો હતો અને ખરા ચોક્કા તેમજ બુદ્ધિસામગ્રી બન્નેની તક મળતાં સુધી પોતાની Willને એકાંતમાં ‘દમ મારીને’ ખીસવતો જતો.

હતો. જ્યારે એના ધ્યેયને પોતાનું ધ્યેય માનનારા ખરા વીરોનો સમૂહ તથા યુદ્ધસામગ્રી માટે જોઈતા પુષ્કળ ધનને રહેના ચરણમાં રળુ કરનાર ભામાશાહ મળ્યો ત્યારે જ તે કેશરીસિંહે દેશરિપુ પર તરાપ મારી. એનું નામ શમતા યુગ અથવા શમતા શક્તિ. નિર્બળથી એવી શમતા નહિ રહી શકે, અને સાચું સંઘટન (organization) પણ નહિ બની શકે. Common Cause—સર્વનું એક જ ‘ધ્યેય’—ન હોય ત્યાં સંઘટન કેવું અને પોતાનાં સાધનોનો ‘ધ્યેય’ના ચરણમાં ભોગ આપવો કેવો? અને હસતે મુખે—પોતાની ગરજ અને નહિ કે ઉપકાર તરીકે—અપાતા ભોગ સિવાય સિદ્ધિ કેવી? એટલા જ માટે તો, મધ્યકાલિન યુરપમાં જ્યારે જ્યારે રાજ્યનો જીલમ વધી પડતો ત્યારે ત્યારે એકાદ દૂધી મંડળી પ્રજાને એ ત્રાસમાંથી છોડાવવા ઉભી થતી અને ધ્યેયને યુક્ત રાખીને દૂધી રીતે પણ મક્કમ લાયથી કામ કરતી. એમાં કોઈ નબળો ‘ભગતડો’ કે વિરૂદ્ધ પક્ષનો નિશાચર બળી જવા પામે તો દ્યેય સાધ્યા વગર જ સર્વનું મ્હોત થઈ જાય, એ વાતનું ભાન હોવાથી તેઓએ ઉમેદવારની આકરી પરીક્ષા કરવાનું ધોરણ રાખ્યું હતું. દાખલા તરીકે, સોગંદનામા પર સહી કરવા માટે ઉમેદવારે પોતાના કાંડાને પોતાના લાયથી વ્રાયલ કરી રહેના લોહીનો ઉપયોગ કરવો પડતો. તે જરા પણ ખચકાય તો એને જીરખા સાથે જ પાછો ધકકેલી દેવામાં આવતો.

મિ. પાતક:—જૈન શાસ્ત્રમાં પણ સાધુદીક્ષા માટે એવી જ યોજના છે. દીક્ષાના ઉમેદવારને પ્રથમ નોંતરે ને વરધોડે ચ્હડાવવામાં આવે છે—‘અનુકૂળ પરિસર’ની કસોટીએ ચ્હડાવવામાં આવે છે. જો તેથી તે પ્રસન્ન થતો દેખાય તો ત્યાં જ એને તગડી મૂકવામાં આવે. અને એ કસોટીમાં તે પસાર થાય તો

‘પ્રતિકૂળ પરિસર’ તરીકે ખીજ કસોટીમાં—કેશલોચની કસોટીમાં—તહેને મૂકવામાં આવે છે. તહેના મસ્તક પરના બધા વાળ ખેંચી કઢાડવા છતાં તહેના મુખપરની રેખા બદલાય નહિ અને nerves (જ્ઞાનતંતુ) સંક્રાંચાય નહિ તો પછી એને ‘પ્રાથમિક દીક્ષા’ આપવામાં આવે. ત્યારથી તેણે સાધુનાં મહાવ્રતો પાળવાં જ જોઈએ, —જો કે હજી સાધુઓ સાથે સહભોજનનો અધિકાર તહેને ન જ મળે. એના સ્થૈર્યની પૂરી ખાત્રી અનુભવી ગુરૂને જ્યારે થાય ત્યારે—મહીને, છ મહીને કે છ વર્ષે—તહેને ‘અંતીમ દીક્ષા’ આપી સાધુ તરીકે જાહેર કરવામાં આવે અને તહેનાથી ખીજ સાધુઓ સહભોજનનો વ્યવહાર કરે. દર્મ્યાનમાં જો તે અયોગ્ય માલૂમ પડે તો એને ધકકેલી મૂકવામાં આવે. સાધુવર્ગ સાથે તેણે ભોજન લીધેલું ન હોવાથી પોતાના સમાજમાં—વ્રતિમાં—પાછો જતાં એને હરકત ન આવે.

હું:-મિ. પાતક ! ત્હમે જે કહ્યું તે શાસ્ત્રોમાં ભલે હોય, આજના વ્યવહારમાં હોય એમ માનવાને હું ના કહું છું. એવી કસોટીમાં પસાર થયેલો સાધુ કાંઈ ‘ધ્યેય’ વગરનો ન હોય અને જ્યાં ‘ધ્યેય’ હોય ત્યાં અહંપદ અને છીછરાપણું સંભવે જ નહિ. હું વગર મુશ્કેલીએ અનુમાન કરી શકું કે આજનો સાધુપદનો—નહિ કે સાધુતાનો—ઉમેદવાર એક વરરાજાની માફક વરઘોડે મહાવ્રતો હશે, એને અપાતી મીજબાનીઓ ભૂખ-હુની પેઠે માણતો હશે અને કેશલોચ વખતે તંદુનું આખું ય શરીર કંપતું હશે તથા આંખોમાંથી નદી પણ વહેતી હશે,—અગર લોચથી ઝાઝામાં ઝાઝી વેદના થાય એવા રસ્તા યોજવા હશે, અથવા તો અસ્થાથી પણ વાળ દૂર કરાતા હશે. પણ દીક્ષાની વધુ ચર્ચા ખીજ પ્રસંગ માટે મુસ્તવી રાખી આપણે મુદ્દાની વાત પર આવીશું. ત્હમે મ્હને

‘સમર્થના બળવા’ નું સ્વરૂપ કહેવા અરજ કરી હતી અને હું એનો જવાબ આપી રહ્યો હતો. હું એ મુદ્દા પર હતો કે પોતાના બળાબળનું બરાબર માપ કર્યા સિવાય અને સમય વિચાર્યા સિવાય તથા ઘટતાં સર્વ સાધનો મેળવ્યા સિવાય સમર્થ પુરૂષ કૂદી પડતો નથી. માત્ર ભાષણો કે લખાણોથી કાંઈ જ પરિણામ ઉપજવી શકાતું નથી. હા, જે દેશમાં લોકો સારી રીતે વાંચી-વિચારી શકે છે ત્યાં એ પ્રવૃત્તિનું કાંઈક પરિણામ હોય છે ખરું, પણ જેમની બુદ્ધિ તેમજ હૃદય બંને મુડદાલ છે તેવી પ્રજામાં એ શસ્ત્રો લગભગ નકામાં છે. પ્રથમ તો ગમે તેવા ઉત્તમ લેખોનો ભાવ જ લોકો ઝીલી ન શકે. ઉલટું, એ જ લખાણોમાંથી ગેરવલમજ ઉપજવવાના પ્રયત્ન થાય. મૂળ વાત બાબુએ રહી જાય અને છાયા રૂપ ‘ઉપજેલી’ વાતો પર મારામારીઓ ચાલે ! હિંદમાં યુરોપ-અમેરિકાની કાર્યપદ્ધતિઓનું અનુકરણ ભાગ્યે જ કારગત થઈ શકે. ‘જેવું માનસ તેવો ઈલાજ’ હોવા જોઈએ. સમર્થની પ્રવૃત્તિમાં આ બંધી વિચારણાઓ-અને બીજી અનેક-સમાયલી જ પડી હોય...વાર, તલમારા સમાજમાં શ્રીમતો અને સાધુઓનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે ?

મિ. પાતક:—આપ કદાચિત્ નહિ જાણતા હો કે દુનિયામાં નિર્ધનમાં નિર્ધન દેશ કાંઈ હોય તો તે હિંદ છે. અહીં મનુષ્યની સરેરાસ માસિક આવદાની રૂ ૩ રૂપિયા છે. એવા દેશમાં દશ-વીશ હજાર પણ જેની ગાંડે એકકા થાય તે પોતાને બીજાઓ કરતાં મોટો માને એમાં નવાઈ પામવા જેવું ન હોય. તેથી નહાનો મોટો દરેક ‘દુકાનદાર’ પોતાને ‘શેઠ’ કહેવડાવવા માંગતો હોય છે. તહેમાં ય કાંઈ પાસે ૫૦ હજાર કે લાખ થાય ત્યારે તો સંઘનો નેતા કે

સંઘપતિ કહેવડાવા ફૂદી રહ્યો હોય. એવા નેતાપદના સઘળા ઉમેદવારો વચ્ચે ઘૂરકાઘૂરકી અને પાર્ટીસ્પીરીટ તથા પૂઠ નિંદા અવશ્ય હોય જ. બધાને સાધુઓના સહકારની ગરજ પડે, - કારણ કે 'જનતા'નો દડો આના હાથમાં મૂકવો કે પેલાના હાથમાં ફેંકવો તે તહેમની મરજીની વાત હોય છે. તેથી દરેક મ્હોટો શ્રીમંત એકાદ સાધુને પોતાનો બનાવી લેવા ચૂકતો નથી, અને સાધુ તહેની ફી પણ પૂરી લેવાનું ચૂકતો નથી. ગમે તેવા અભણ, નાલાયક, વ્યભિચારી કે તુચ્છ મનુષ્યને સાધુદીક્ષા આપી પોતાનું લશ્કર જમાવવાની સાધુની ભૂખ ભાગવામાં તે નેતાપદના ઉમેદવારે મદદગાર થવું જ જોઈએ. થોડા જ વખત પર પર એક શ્રીમંત કેળવાયલા જૈને ત્રણ ત્રણ વખત સાધુવસ્ત્ર છોડી ભડીઆરો બનેલા સાધુને ફરી દીક્ષા આપવાની ધામધૂમ પોતાના ઘેરથી કરી હતી અને પોતાના પદરના હબ્બરેક રૂપિયા ઉપરાંત લાગતાવળગતાઓના પાંચેક હબ્બરનો ધુમાડો કરી બહારથી એવી વાત ફેલાવી કે જૈન શાસનની ભક્તિમાં તેણે પોતે પચાસ હબ્બર રૂપિયાનો યત્ન કર્યો હતો ! યુનિવર્સિટીના ઉંચા શિક્ષણ પછી પણ આવી કૃપમંદુકની રમતડીઓ અને ગંદો બાળઓ થઈ શકતી હોય તે હૃદયો કેટલાં મરેલાં હોય તહેની કલ્પના આપજ કરી લેશો. વળી સાધુઓના ચાતુર્માસ, વરઘોડા, તપશ્યાનાં ઉજમણાં, એમણે જગાડેલા ખુલ્લા કે છૂપા ઝગડા, ઇત્યાદિ પાછળ ખર્ચ થાય ત્યારે જ અમુક સાધુ અમુક શ્રીમંતની નેતા તરીકે જાહેરાત કરે. પછી તો શેઠજી પધારે નહિ ત્યાં સુધી શાસ્ત્રવાચન પણ મોકુફ રખાય; શેઠજી માટે બધાને ચીરીને રસ્તો કરી અગ્ર સ્થાન યોજાય; પાંચ-દશ મિનિટ શાસ્ત્રવ્યાખ્યાન મોકુફ રાખી શેઠજીની શ્રીમંતાઈ અને કીર્તિ અને સર્વગુણસંપન્નતાનું જ વ્યાખ્યાન વંચાય ! અને શેઠજી પણ સાધુમહારાજનાં યશોગાન

ગાવા માંડે પડિતો પાસેથી અનેક અલંકાર ગોખી રાખે !
બંનેને પોતપોતાનો ઇષ્ટ 'નફો' મળી રહે,—આવકોના હિસાબે
તેમજ જોખમે.

હું:—પણ એ સોદો બંનેને સરખા લાભ આપનારો ન
થયો. ગૃહસ્થને ફક્ત 'પ્રતિષ્ઠા' લાભ જ થયો, સાધુને તે
લાભ ઉપરાંત એનાં ઇચ્છિત કાર્યો પાછળ ધનવ્યયનો લાભ
થયો. ત્હમે તો કહી ગયા હતા કે ત્હમારો સમાજ વણિકોનો—
દુકાનદારોનો—Shop-Keepers નો છે; દુકાનદારી એવી
'કાચી' ન હોય કે ૧૦૦ રૂપિયાની ચીજ માટે ૨૦૦
રૂપિયા આપી બેસે !

મિ. પાતક:—ખરું, પણ પ્રતિષ્ઠા બીજા લાભોને પણ
આસ્તે આસ્તે ખેંચી લાવે જ. ધારો કે હું 'પ્રતિષ્ઠા' પામેલો
માણસ છું. કોમી ફંડોનાં નાણાં મ્હારા ઘેર જ જમા રહેશે.
બેચાર વર્ષ ત્હને હિસાબ બરાબર બહાર પાડતો રહું અને
પછી લોકોને ફંડનું વિસ્મરણ થવા દીધા બાદ—૮-૧૦ વર્ષ
બાદ—આખી ય રકમ કે એનો અમુક ભાગ હું હજમ કરું
તો કોણ પૂછનાર છે? હજમ કરવા જેટલો હું પતિત ન
હોઉં તો એ રકમનો ઉપયોગ મ્હારા વ્યાપારમાં કરી એનો
નફો મ્હારા ઘરમાં મૂકું ત્હમાં મુશ્કેલી શું હોય? અને નફો
આપવાને બદલે મ્હારો વ્યાપાર સધળી મૂડી લૂટનારો થઈ
પડે તો આપવું છે શું ને લેવું છે શું? હું વધારે સારો
શાહુકાર હોઉં તો ફંડનું ત્રણ ટકા વ્યાજ આપું અને બાર
કે ચોવીશ ટકા વ્યાજ ઉપજાવું: એમાં કોણ વાંધો કરનાર?
મ્હાના ગામડાના લોકો અને ખાસ કરીને વિધવાઓ તો
પોતાની મુડી મ્હારા જેવા 'પ્રતિષ્ઠિત' ના ઘેર જ મૂકે

અને ક્રોધક્રોધ વખત તેઓને રડવું પણ પડે જ. જાહેર સંસ્થાઓમાંય મહોટા શ્રીમંતો જ સત્તાધીશો હોય, છતાં ત્યાં ખજાનચી કે મેનેજર કે નામાદારને બક્ષીસો તરીકે રકમો માંડી વાળવામાં આવતી હોય તે શાથી ? અલ્પખત, આંગળીના વેદે ગણાય એટલા અપવાદ પણ હોય જ. જે વસ્તુસ્થિતિ મહેં પોતાની આંખે જોયેલી છે તેથી ‘વ્યાપારી’ઓ ‘પ્રતિષ્ઠાના વ્યાપાર’ માં છેતરાય છે એમ માનવાને હું તૈયાર કેમ થઈ શકું ?

હું:—પણ નેતાઓ ગમે તેવા સ્વાર્થી હોય તો પણ નેતાપણું ટકાવી રાખવાના સ્વાર્થ ખાતરે કંઈ નહિ ને કંઈ તો કરતા જ હશે ને ?

મિ. પાતક:—શા માટે નહિ ? થોડા દિવસની વાત પર એક શ્રીમંત સુશિક્ષિત પ્રમુખે કોમના એક ઉત્સાહી યુવાનને બોલાવીને કહ્યું કે કોમમાં અમુક સમાજસુધારણાની મહોટી જરૂર છે અને તેણે તે કાર્ય ઉપાડવું, અને વચન આપ્યું કે તે જે ચળવળ ઉપાડશે તો પોતે તે ચળવળનો રાહબર અને સહાયક બનશે. સરળ દિલના યુવકે એક સલા સ્થાપી તે દ્વારા ભાષણો અને લખાણો શરૂ કર્યા. પેલા પ્રમુખે ઝટપટ કોમની મિટિંગ ભરીને પેલા યુવાનને સમાજ વિરુદ્ધ ગુન્હો કરનાર તરીકે બોલાવી મંગાવ્યો અને બલિષ્ઠકારનું શસ્ત્ર કે શાસ્ત્ર બતાવી દીધું. કોમના લોકો પ્રમુખની વાલવાલ કરવા લાગ્યા કે તે કેવો કોમાભિમાની અને ધર્મચુસ્ત હશે ! એનાં કેટલાંએ કાર્યોથી લોકો એનાથી વિમુખ થવા લાગ્યા હતા, પણ હવે લોકો એને દેવ ગણવા લાગ્યા. કહો મિ. શૌ ! નેતાપદ જાળવી રાખવા માટે કંઈ નહિ ને કંઈ કરતા રહેવાનું ભૂલે તેવા છે અમારા ‘પ્રતિષ્ઠિત’ પુરુષો ?

હું:—સમાજમાં પત્રકારો છે કે ?

મિ. પાતક-પત્રકારો તો ઘણાએ છે, પત્રકારિત્વ નથી. 'જનતા' છે, જૈન નથી. શરીરો છે, આત્મા નથી. જેમ 'શ્રાવક' અન્યા પહેલાં 'સાધુ' બનવાની લાલસા છે, જેમ 'પ્રજ્ઞ' બનવા પહેલાં 'પિતા' બનવાનો મોહ છે, જેમ 'શ્રોતા' બનવા પહેલાં વક્તા અને ઉપદેશક બનવાની ઘેલછા છે,—બરાબર તેમજ દેશ અને સમાજનું જાણપાણું મેળવ્યા પહેલાં પત્રકાર બનવાનો મિથ્યાભિમાન છે. હજી હું શુભ આશય, સેવાની ધખસ અને આત્મબોગના જુસ્સાની તો વાતે નથી કરતો,—કારણકે એ તો 'જાહેર છાપા' કહાડનારાઓમાં પણ પ્રાયઃ શૂન્ય જ હોય છે. નથી તેઓમાં પ્રૌઢતા, વિશાળ દૃષ્ટિ, સત્ય શોધવાની બુદ્ધિ, કે સત્ય કહેવાની હિમત, નથી દુનિયાનો અનુભવ કે નથી શાસ્ત્રરહસ્યનું જ્ઞાન,—રે રિપોર્ટર તરીકે પણ આપના દેશનો કોઈ પત્રકાર અમારા એડિટરને નહિ રાખે. છાપામાં આવેલો એક પણ ભાષણનો રિપોર્ટ સાચો નહિ જ હોય. મૂળે તો ટુંકાક્ષરી ત્રિપિ જ અમારી ભાષાઓ માટે યોગ્યલી નથી અને વિષય પરિપૂર્ણ સ્હમજવા જેટલી કેળવણી રિપોર્ટરમાં નથી હોતી, એટલે તે પોતાની બુંદી અક્કલ તથા નાજુક સ્મરણશક્તિ વડેજ 'રિપોર્ટ' લખે છે અને તે પણ જગાના પ્રમાણમાં ટુંકાવવાનો હોય. ઉપરાંત ઘણાખરા દાખલામાં ઇશિદાપૂર્વકની વિકૃતિઓ થતી હોય તે તો જૂદી. ટુંકમાં એક સાચો રિપોર્ટ જેઓ પાસેથી ન મળી શકે તેઓ પાસેથી સામાજિક ઘટનાઓ પરનાં પરિપક્વ અવલોકનોની તો આશાએ શી કરાય? આર્થિક સ્થિતિ પણ એવી જ દયાજનક હોય છે. ૩૦૦ થી ૧૩૦૦ ઉપરાંત ગ્રાહક સંખ્યા એકેકે જૈન પત્રની ન મળે. એમાંથી પંપરનું ખર્ચ પણ ન નીકળી શકે તો પત્રકારના પોતાના ખર્ચની તો વાતે શી કરવી? પછી તેઓ સાધુ અને શ્રીમંતોના 'ઓશીઆળા' બને એમાં આશ્ચર્ય પણ શું? ફલાણુ સાધુ

ફલાણા ગામથી ફલાણા ગામ પધાર્યા છે, અને ફલાણા શેક-સાહેબ દર્શન કરવા 'તશરીફ લાવ્યા' છે તથા પચીસ રૂપિયાની મહાન 'સખાવત' કરવા મહેરબાન થયા છે, અમુક શેઠજીની છોકરાનાં વહુજી માંદાં પડ્યાં છે અને અમુકનો છોકરો મેટ્રિકમાં પાસ થયો છે: આવી જાતનાં 'ભરતીયાં'ને જ અમે 'પત્ર' નામથી ઓળખીએ છીએ. વધુમાં વધુ કેળવાયલા એડિટરના પત્રમાં સાહિત્યનાં ચુંથણાં સવાય બીજી 'માલ'વાળું ભાગ્યે જ જોઈ શકશો. 'જનતા' સ્લામે બખાળા કહાડવામાં તો એ બહાદુરો કમ્મર કસી 'જાહેર હિમ્મત'નું પ્રદર્શન કરશે, હમણાં હમણાં સાધુઓ સ્લામે પોકાર કરવાની 'ફેશન' નીકળી હોવાથી એઓ ઉપર—પણ ખટાવનાર વ્યક્તિઓને જાળવીને—મોટાં હેડિંગો અને લાગણી ઉશ્કેરનારી વાકજાળથી અંકના અંક ભરી નાખશે, પણ આખાં કોળાં શાક કરનારા બહેખાંઓની બાબતમાં તો ચર્યાપત્ર પણ નહિ લઈ શકે,—કારણ કે બહેખાંઓ હમેશાં કાયદાબાજને બગલમાં લઈ ફરનારા હોય છે અને ડેફેમેશનના કાયદાનો આર્થિક નાશકારક ઉપયોગ કરી જાણતા હોય છે. એકાદ બે શુભાશયી અને વિદ્વાનના હાથે લખાતાં પત્રો પણ હશે, પરંતુ 'જનતા' તહેની કદર ન કરી શકે એ દેખીતું છે. એવા પત્રકાર પત્રને વધુ વ્યાપક રૂપ આપી, ઘેરોઘેર તહેનો પ્રચાર નામમાત્રની કિંમતથી અને લાંબા સમય સુધી કરવાની યોજના કરી શકે તો લોકોનો 'ટેસ્ટ' આખરે બદલાવા પામે જ. પણ તે દિવસ ક્યાં કે મીઝાંના પગમાં જૂતી હોય? વળી, આ દેસમાં—ખાસ કરીને આ કોમમાં—સાધુ વર્ગ, શેઠ વર્ગ, સાહિત્યકાર વર્ગ અને છાપાવાળાનો વર્ગ: એ વર્ગો એવા છે કે જેઓ પોતાની જ એક્સપી ન કરી શકે, —આકી તો આખી દુનિયાને એક્સપીનો ઉપદેશ કરવામાં કુશળા એક્સપીનો પાયો મિથ્યાભિમાનનો ત્યાગ અને કાનુનનું

માન માંગે, કે જે બન્ને આ અનિયંત્રિત સત્તાઓને અસહ્ય કે અસ્વાભાવિક લાગે ! Discipline વગરનું જીવન એ જ ‘મ્હોટા ચાર’નો ‘મહારોગ’ છે. મ્હેં સાંભળ્યું છે કે યુરોપ-અમેરિકામાં-ખાસ કરીને ઈંગ્લાંડમાં-તહેમાંય ઉચ્ચ શ્રેણિના લોકોમાં-એક બાળક પણ મૂર્તિમાન discipline હોય છે. અમારા દેશમાં પણ-અમારું પોતીકું રાજ્ય હતું ત્યારે-બ્રાહ્મણ વર્ગમાં શ્રેષ્ઠ discipline હતી. આજે એ discipline ને સ્થાને બાહ્ય વિધિઓ અને વધારે પડતી મીઠી જીભ રહી ગઈ છે.

હું:-આવી પરિસ્થિતિઓ છતાં ‘જૈન કોન્ફરન્સ’ જેવું કંઈ થવા નથી પામ્યું ?

મિ. પાતક:-શા માટે નહિ ? ‘કોન્ફરન્સ’ને બદલે ચાર દીરકાઓની ચાર ‘કોન્ફરન્સો’ છે, અને પાંચમી એક સંયુક્ત કોન્ફરન્સ છે. આ પાંચમી તો થોડાક કેળવાયલાઓનું એક સ્વપ્ન માત્ર છે. ફૂંડ તેમજ સંખ્યાબળની બાબતમાં એક બાળકના ખેલ જેવી કહી શકાય. સમાજનો હજારમો ભાગ પણ તહેના અસ્તિત્વથી વાકેફ નહિ હોય. અને ચારે દીરકાઓની અલાયદી કોન્ફરન્સો ગામોગામ પ્રસિદ્ધ છે-તહેમના અંધેર અને જોહુકમીને માટે ! એ કોન્ફરન્સોની શુમારે પા સદીની કારકીર્દીમાં એક બાળલક્ષ કે વૃદ્ધલક્ષ રોકવા કે ઓછા કરવા જેટલું ય ન્હાનુંસું સમાજસુધારણાનું કાર્ય નથી થઈ શક્યું. મંદિરો અને ધર્મચુરૂઓ પાછળ ખર્ચાતા ધનનો હજારમો હિસ્સો પણ શિક્ષણપ્રચાર પાછળ ખર્ચવાની વ્યવસ્થા નથી થઈ શકી. જાહેર મત કેળવવાનો કિંચિત્ પણ ઉદ્દેશ નથી સેવાયો. ધર્મનો જીવન સાથેનો મંબંધ સહમગ્નવી સાચો ધાર્મિક જીવન પ્રકટાવવાને રસ્તે કંઈ જ નથી થઈ શક્યું. વિધવાઓની અસાધારણ મ્હોટી

સંખ્યા તથા કામ ધંધા વગરના મરદોની સહાય માટે કશી વ્યવસ્થા નથી થઈ શકી. કોઈ ‘જીવ’વાળું સાહિત્ય રચાવા પામે એવી પણ પ્રવૃત્તિ નથી થઈ. ‘ધર્મ’નો ઉદ્ધાર કરવો છે, માટે બધાએ આવવું અને થેલી સાથે લેતા આવવું’ એવી ઘોષણા કરી જનતાને ખેંચવામાં આવે અને પછી ‘જનતા’ની શ્રદ્ધાને લવ્ય વરઘોડા અને નાટકીઆ દેખાવોથી ગલગલીઆં કરી એમની દુબળી થેલીઓને ઓઢાવે, અને પછી એ જ ધનના બળથી એમના પર સત્તા ચલાવવામાં આવે. એક શ્રીરકાની કોન્ફરન્સના એવા એક સત્તાધીશ-પ્રમુખ અને વળી લખોપતિ—કુલ ભંડોળની લગભગ ચોથા હિસ્સા જેટલી રકમ હાંધ્યાં કરી ગયા અને એ વાતને બીજા સત્તાધારીઓ—અલખત શ્રીમંતો જ—વર્ષો સુધી દાબી રાખ્યા બાદ ધીમે રહીને ‘માંડી વાળવા’ જેટલા ‘ઉદાર’ થયા! એક ફંડના ચોપડા અને રકમ બધું સમુજાગું ગુમ થયું અને ફરી ફરી કરાયલા ફંડોવા પર પાણી ફેરવી એવી સફાઈથી રકમ માંડી વાળવામાં આવી કે રકમ અને ચોપડા કોના હસ્તક હતાં તે—એકજ શહેરના બધા હોવા છતાં અને માત્ર ૫-૭ વર્ષ જ વીતવા છતાં—શહેરમાંના કે બીજા કોઈ શહેરના સભ્યને યાદ નથી રહ્યું! યુવાનો, કેળાવાયલાઓ અને સર્ણસ્વભાવી લોકોની ‘લાગણી’ ઉપર ખેલ કરનારા મદારીઓ જ ફક્ત આવી ગંસ્થાથી હિત સાધી શકે. એક મદારી તો એવો ઉસ્તાદ કે પોતે સંત અને ઉદાસિન તરીકે પાછળ રહી ‘બોટ મામા’ઓને અગ્રેસર કરી એઓ ન સ્હમજી શકે કે કેવાં જોખમભર્યા પગલાં તહેમની પાસે ભરાવવામાં આવે છે તેવી રીતે પોતાનું ધાર્યું તેઓ પાસે કરાવે. તે કહે છે કે એ વિદ્યા તે અમેરિકનો પાસેથી શિખ્યો હતો.

હું:—અમેરિકાને તે ખોટું માન આપે છે! પોલીટીકસમાં

અમેરિકનો એવું બધુંય કરે, વ્યાપારમાં ય કરે, પણ ધર્મના બહાને તો નહિજ. એ સંતપણું તો ત્હમારા દેશને જ મુખારક હો ! એવા માનમંતે જ હું મુડદાલપણું કહું છું. પણ હું પૂછું છું: લોકો આવી ચાલબાજી નહિ સહમજી શકતા હોય ?

મિ. પાતક:—સહમજવાની વાત તો દૂર રહી પણ સહ-મજવનાર મજે તો ય લોકો એના એ જ,—રડતી શિકલ ! એક વાર એક સ્વતંત્ર વિચારકે એક કૉન્ફરન્સનું પ્રમુખપદ લઇને સઘળી પરિસ્થિતિઓ ખુલ્લી કરી બતાવી, તમામ ગોંધી રાખેલાં નાણાંનો વ્યય કરી નાખવાના ઠરાવ સર્વાનુમતે કરાવ્યા, સત્તાધારીઓની જોહુકમી તેમજ અંધેર પ્રત્યક્ષ કરી બતાવ્યાં, અને એટલેથી ન અટકતાં ધર્મનું રહસ્ય તથા સમાજના વ્યવહાર બંધારણના પાઠો વિસ્તારથી સહમજવા અને પછી—પછી તેણે કાદવમાં પડેલા હાથ ધોઈ નાખી પોતાના હમેશના એકાન્તનો રરનો પકડયો. બીજે જ દિવસે ‘એના એ ભગવાન !’ અને એના એ લોકો ! એક દિવસ મહેં એ વિચારકને ત્હેના અણુધાર્યા પદત્યાગનું કારણ પૂછ્યું તો તેણે કહ્યું: “મુડદાઓ પર રાજ્ય કરવાથી એકંકે પક્ષનું કલ્યાણ સંભવ છે ભલા ? સાધુ વર્ગ તેમજ શ્રાવક વર્ગ બન્ને તરફથી અસાધારણ આગ્રહ થયો ત્યારે આ સમાજરૂપી દુનિયાનું મિથ્યાપણું (futility) સાબીત કરી આપવાની તકરૂપ પદસ્વીકાર કર્યો હતો. મહેં એ પદેથી અને એ પદ વડે જ સાબીત કરી આપ્યું કે ‘જૈન સમાજ’ જેવી કાદા ચીજ અસ્તિત્વ જ ધરાવતી નથી: જૈનો ઘડનારા શિક્ષાઓ હજી હવે પાકવાના છે. હજી તો થોડાક ‘શ્રાવકો’ના આગમનનાં પગલાં વાગી રહ્યાં છે, અને એ આગન્તુક ‘શ્રાવકો’ના સુચુક્ત લગ્નની ‘પ્રજા’માંથી કેટલેક કાળે થોડાક ‘જૈનો’ જન્મશે !”...

એક વખત અમારા મહાવીરને પણ કાંઈ 'ગાવાળે' પોતાની 'ગાયો' લખાવી હતી. ગાયોની પ્રકૃતિ જાણતા મહાવીરે એ લખામણનો કાંઈ જ ઉપયોગ ન કર્યો અને ગાયોને સ્વતંત્ર રહેવા દીધી. ગાયો એ સ્વતંત્રતાથી જ ચાહીચાહીને ગર્ધ-પાછી તહેમના 'માલીક'ના 'વાડા'માં, કે જ્યાં તહેમને ખીસે બાંધવામાં આવતી, જંગલનું ઘાસ આપી સત્વરે દૂધ દોહી લેવામાં આવતું અને ઉપરથી દંડપ્રહાર કરવામાં આવતા ! એ સઘળી વિધિઓથી જેમની nerves ટેવાઈ ગઈ હતી એમને એ વગર ચેત જ કેમ પડે ? અમારાં શાસ્ત્રોમાં ખીજ એક કથાનકદ્વારા પણ આ જ રહસ્ય શિખવવાનો પ્રયાસ થયેલો છે. બે મિત્રો વચ્ચે એવી જીવનન દોસ્તી હતી કે તેઓ એક ખીજ સિવાય ઘડી પણ રહી શકતા નહિ. આ જન્મમાં જ માત્ર નહિ પણ ખીજ જન્મમાં પણ સાથે જ રહેવાની પ્રબળ ઇચ્છાને લીધે તેઓએ 'સંકલ્પ' કર્યો અને એક ખીજને 'વચન' આપ્યું કે તેઓ પૈકીનો જે ઉચ્ચ ગતિએ જાય તહેણે ખીજને ઉંચે ખેંચવા નીચે આવવું, જેથી બન્નેને સહવાસનો આનંદ મળે. બન્નું એમ કે, 'કેટલેક કાળે બેમાંનો એક 'મરીને' (having outlived or surpassed himself) દેવભૂમિકામાં (દિવ્ય ભાનમાં) પહોંચ્યો. કહે છે કે, દેવલોકના વાસીઓને પાછલા જીવનના સંબંધોનું સ્મરણ ભાગ્યે જ થવા પામે છે, - એટલા તક્ષીન તેઓ પોતાની દેવીઓ (દિવ્ય શક્તિઓ) ના નાચ (સક્રિયતા) જોવામાં હોય છે. તેથી કેટલેક કાળે 'દેવ' બનેલા મિત્રને પોતાના પૂર્વસ્તેહીનું સ્મરણ થયું ત્યારે 'વચન' પાળવા ખાતર તે 'નીચે ઉતરી આવ્યો' (condescended). - જે 'કે નીચેના પ્રદેશ'ની 'દુર્ગંધ' 'દેવા'ને અસહ્ય લાગે છે. તેણે જોયું કે તહેનો પૂર્વસ્તેહી 'મરીને' (having degraded life) હુકર (Swine, beastly, sensual)

અન્યો હતો અને વિજ્ઞાના ખાખોચીઆ ((objects of low taste) માં પોતાની ‘કુક્કરી’ (sensuality) સાથે ખેલતો હતો. દેવ તહેને પોતાની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં લઈ જવા માગતો હતો,—પણ સંબંધ, લાગવગ કે દયાથી ઓછો જ કોઈ ‘કુક્કર’ ‘દેવલોક’માં જઈ શકે છે! એ કોઈ સ્થૂલ ભૂમિ નહતી કે જ્યાં ખબે ખેસાડીને કે વિમાનમાં નાખીને કોઈને ‘ઉપાડી’ જઈ શકાય. એ ‘ચ્હડણુ’ તો ધર્મની પાંખોથી જ ચ્હડાવું શક્ય છે, અને તે પાંખો ચ્હડવા ઇચ્છનારની પોતાની અંદર કુટવી જોઈએ. કોઈ મિત્ર વધુમાં વધુ મદદગાર થઈ શકતો હોય તો તે ફક્ત પાંખો કુટાડવાના કામમાં—ધર્મતત્ત્વ પ્રેરવારૂપે. તેથી દેવમિત્રે ઉપદેશ આપવા માંડ્યો અને ‘ભુંડણુની સોખત’ છોડવા વિનંતિ કરી. તહેને જવાબ મળ્યો : ‘મ્હને ત્હારું સ્વર્ગ નથી જોઈતું. ભલો થઈ જીવ ખાતો બંધ થા અને મ્હારી મોજમાં અંતરાય ન કર. શું ત્હારા દેવલોકમાં આવું મળતું સરોવર અને આવી કુંકાટા કરતી જાડી ભુંડણુ છે? ...દેવ ખિચારો લજવાઈને ચૂપ-ચાપ ચાલ્યો ગયો !

હું:—એમ જ હોય; ‘દેવો’ જ લજવાય, ‘કુક્કર’ને ઓછી જ લાજ હોય છે? પણ ‘દેવો’ કોણ તે ત્હમે લોકો જાણો છો? ફક્કા મારતી યુવાની ધરાવતા મનુષ્યો, સાહસશક્તિથી નાચી રહેલા મસ્તો, ‘કાંઈક કરવું, કાંઈક કરવું, કાંઈક કરવું’, કરીને જ મરવું, કરવામાં જ મરવું, કરવા માટે જ મરવું અને મરીને જીવવું : એવો ધ્વનિ જેમનાં જ્ઞાનતંતુઓમાંથી સતત નીકળ્યા કરતો હોય તેવા ‘મરદો’ : એ જ ‘દેવો’ ! ત્હમારાં શાસ્ત્રોએ દેવોનો નિવાસ ‘આકાશ’માં કહ્યો છે તે ત્હન સત્ય જ કહ્યું હતું: દિવ્યતા હૃદયાકાશમાં જ વસે છે, ગપાટામાં

નહિ. યુવાનીના જ્ઞેશવાળા હૃદયાકાશમાં જે ‘ધર્મ’ની -વિચારશક્તિ અને ક્રિયા શક્તિ રૂપ ધર્મની—જ્યોત પ્રકટાવી શકશે તો તે શક્તિએ જ દેવ તરીકે ખેલશે.—દિવ્ય (magnanimous) સામાજિક યુદ્ધો લડશે અને ‘કુક્કરો’ને ‘દેવ’ બનાવવા—નહિ માને તો વસતિ બહારના ઉકરડામાં ધકકેલી કહાડવા—કમર કસશે.

મિ. પાતક:—યુવાનો તો ઘણાં છે. એમને જે થોડું-ઘણું વસ્તુરિચિતિનું જ્ઞાન થવા પામ્યું છે તેથી તેઓના હૃદયને આઘાત પણ પહોંચ્યો છે. એમાંના કેટલાકો સુધારક પ્રવૃત્તિ માટે સસજ્યા પણ છે. પણ સાધુ, શ્રીમંત અને ‘દલાલ’ના તેવડા જોડાણ (Tripple Alliance) સ્લામે તેઓનાં સાધનો કમજોર જણાય છે. વળી તેઓમાં વ્યવસ્થાપક શક્તિ (organizing capacity) ની પણ ન્યુનતા હોય.

હું:—એનો અર્થ એટલો જ કે ‘આધ્યાત્મિક આગ’ની તંગી છે અને માત્ર ‘સુધારકના ઉત્સાહ’થી જીઝવું છે. ના, તે થોડાઓએ ‘તાલીમ’ લેવી જોઈશે, ધર્મ હમ્મજ નથી પણ સત્ય છે અને વ્યવહાર જીવનમાં પ્રતિક્ષણ કામ લાગતું સત્ય છે એવી શ્રદ્ધાનું ખજાણું પ્રાપ્ત કરવું જોઈશે. જૈન ધર્મના સિદ્ધાન્તો અને ધાર્મિક ક્રિયાઓનો જીવન સાથેનો સંબંધ શોધીને બતાવતા લેખો વાંચવા—વિચારવા જોઈશે; અને એ વિચારણાથી એમના હૃદયમાં ધર્મ પર જીવતી શ્રદ્ધા અને જીવતો પ્રેમ જાગી તેઓ દરેકાઈ ભોગ આપવા ઉત્સાહી બનશે. હ્યુથર, જોન ઓક્સબર્ગ, દયાનંદ સરસ્વતી અને રામદાસ સ્વામી: એ બધાએ એ જ માર્ગ લીધો હતો,—અને એ બધા ‘આગના તણખા’ હતા.

મિ. પાતક:—ઓહ, ત્યારે અમે કેવી મોટી ભૂલ કરી

છે ! 'આગીઆ'પણું એ આધ્યાત્મિક શક્તિ છે, નહિ કે દુર્ગુણ અથવા માનસિક વિકાર, એવું જો અમે પહેલાં શિખ્યા હોત તો 'પગ પર કુહાડો' મારવા જેવી ભૂલ અમે કદાપિ ન કરી હોત. જે 'વિચારક'ની મહેં આપને હમણાં જ વાત કરી હતી તે પણ એક વખત એવો જ આગીઓ હતો, અને 'આગીઓ' હતો તેથી જ અમારાથી તે ખમાતો નહોતો. આપે કહ્યું તેવું જૈન ધર્મનું વ્યવહારોપયોગી સ્વરૂપ તેણે વિચાર્યું હતું અને જૂદે જૂદે પ્રસંગે લખ્યું હતું. કમનશીબે હવે તો એણે લખવું જ બંધ કર્યું છે અને એનાં પહેલાંનાં લખાણોનો ચાહ રહી રહીને હવે પ્રકટવા લાગ્યો છે,—હવે કે જમ્હારે તે છૂટાંછવાયાં લખાણો મળી જ શકતાં નથી. મહત્તે પોતાને તો એની વિચારણા તેમજ પ્રવૃત્તિઓની કિંમત આપના વિચારો જાણવાથી જ સહમજાવા પામી. હમણાં આપની મુલાકાતનો પ્રસંગ ન આવ્યો હોત તો સંભવ છે કે હું એને આખી જીંદગી સુધી એક ધૂની કે અભિમાની કે ગુસ્સાખાજ માણસ જ માન્યા કરત.

હું:—તો જો કે એમ કરવામાં ત્હમારો કાંઈ જુરો આશય નથી. પણ એમ જ બને. જીવનની ઉપલી સપાટીની પ્રવૃત્તિમાં જ જેમનું 'ભાન' હોય તેવાઓ, એક નિયમ તરીકે જ, આંતર સૃષ્ટિમાં કામ કરનારાઓના આશય સહમજવામાં ભૂલ જ કરી બેસે. આંતરસૃષ્ટિમાં કામ કરનારાઓના આશય સંબંધી જેમ વધુ ગેરસહમજ થવા પામે, અને તેથી જેમ ત્હમના દિલને વધુ ને વધુ આઘાત પહોંચતો રહે. તેમ વધુ ઉંડી વિચારણાના ઝરા તે દિલમાંથી વહેવા પામે. જનતાનું હિત આંતર-સૃષ્ટિમાં કામ કરનારાઓની વંદનામાં જ છે: એ વિશ્વયોજનાની વિચિત્રતા છે !...અને ત્હમે કહ્યું કે ત્હમે ત્હને મહારી વાતચીત માર્કિત જ પહેલી વખત ઓળખ્યો, એમાંય મહત્તે તો આશ્ચર્ય

ન લાગે. અમે પશ્ચિમવાસીઓ પૂર્વ તરફ જ દષ્ટિ ફેંકીએ છીએ, અને ત્યમે પૂર્વના લોકો પશ્ચિમના મુખમાંથી આવતાં વચનોને જ દેવવાણી માનો છો. પૂર્વનું તેજ પશ્ચિમમાં જળ્યે અને ત્યાંથી પાછું પૂર્વમાં કદર પામે! એનું નામ જ *Relative World!* ...પણ ત્હમારો એ વિચારક પછી શું મરી ગયો?

મિ. પાતક:—છે તો ઘણાંએ જીવતો—કદાચિત્ પહેલાં કરતાં ‘વધુ જીવતો,’ પણ અમારે મન મરી ગયેલો છે ! એક પણ સાથી કે અનુયાયી નહોતો તેવે વખતે તે પા સદી સુધી રાત્રી દિવસ ધૂનીની પેઠે કામ કરતો, આજે જ્ઞહારે સેંકડો યુવાનો રણસંગ્રામમાં ઉતર્યા છે અને હજારો એની માર્ગપ્રતીક્ષા કરતા ઘરમાં બેઠા છે ત્યારે તે ઉલટો ‘ખોવાઈ જવા’નું પસંદ કરે છે અને આ બધી ગર્જનાઓને દિલપર લેવાની ય ના કહે છે. કાલે આપને ગુફામાં યુદ્ધની મૂર્તિ ગાઢ અધિકારમાં જ જોવાની જીદ થઈ આવી હતી અને અત્તીનું નામ યાદ કરવા માટે પણ મ્હને ઇપ્કો આપવાનું મન થયું હતું તેમ, આને પણ નજરે ન દેખાય એવી જાતની કોઈ ઉંડી ખાણનાં પડ વિંધવાનું અને ગુંગળાઈ મરવાનું ગમ્યું છે. પોતાની તેમજ સમાજની ખાણ-ખરાબી થાય તે તરફ તે Cynic અટકાશ્ય કરે છે,—કેમ જાણે સમાજના નાશથી તે ખુશી થતો ન હોય ! એક વાર એણે લખ્યું હતું કે—‘જે અટકતું અટકતું પડે ત્હને ધકકો મારેલા જોઈએ!’...સંભવ છે કે અતિ પ્રવૃત્તિની આ પ્રતિક્રિયા (reaction) હોય. સંભવ છે કે પા સદીનો થાક ઉતારતો હોય. બિચારો એકલા દાથે ચારચાર રણક્ષેત્રોમાં—વગર સેનાએ અને વગર દારૂગાળાએ—લડતાં ફેટલો બંધા થાકી ગયો હશે ! અત્યારે જો તે સાન્નિતાને અને પહેલાં જેવા ક્રાન્તિવાદી હોત તો—

હું:—એ ત્હમારી મિથ્યા કલ્પનાઓ છે. ત્હમે લોકો ઉંડું

વિચારી શકતા નથી. એક મનુષ્યને એક વખત જેવા કે વાંચવાથી તહેનું જે ચિત્ર ત્હમારા મગજમાં પડયું તે ચિત્ર મુજબનો જ તે પૂર્વે હતો, આજે છે અને હવે પછી રહેશે એવું ત્હમારું માનવું છે,—જ્યારે હકીકતમાં જેના ચિત્રને ત્હમે વળગી રહ્યા છો તે મનુષ્ય તો વખતોવખત—અંદરથી તેમજ બહારથી—બદલાતો જ રહ્યો હોય છે. મહાયુદ્ધ વખતનાં છાપાંઓ પરથી ત્હમારા મગજમાં પ્રેસિડન્ટ વિલ્સનનું એક ચિત્ર ખની ગયું હતું, પણ ત્હમે વિલ્સનનાં વિવિધ ચિત્રો કદખી શકતા નથી. હું ત્હમને કહું છું: એક વિલ્સન ખંતીલો વિદ્યાર્થી હતો: ત્હમારે નિર્દોષ રમતગમતનો ભાગીઓ જેઠતો હોય તો તે વિલ્સનની પાસે—તે કાળે—જવું જેઠતું હતું. એક વિલ્સન આતુર આરાક હતો: જે ત્હમને યુવાનીની ઉજ્જ્વળતા જેઠતી હોય તો તે કાળના વિલ્સનનો મંગ કરવો જેઠનો હતો. એક વિલ્સન સહૃદયી શિક્ષક હતો: ઇતિહાસ કે શિક્ષણ-કળા શિખવાની ત્હમને જિજ્ઞાસા હોય તો તે તો તેજ વખતનો વિલ્સન પૂરી શકે. એક વિલ્સન અમેરિકાનો પ્રેસિડન્ટ હતો: ત્હમારે રાજકાર્યના કાયડા છોડતાં શિખવું હોય કે આપારી હક્ક કે એવું કાંઈ જેઠતું હોય તો તે વખતના જ વિલ્સનના અરજ-દાર થવું જેઠતું હતું. એક વિલ્સન સઘળી રાજ્યસત્તાઓનો સરપંચ હતો: ઇંગ્લંડે તે જ વિલ્સનને આમંત્રીને અપૂર્વ સત્કાર કર્યો હતો ! એક વિલ્સન ગામડાના કોટેજમાં પડ્યો—પડ્યો ઉક્ત સર્વ વિલ્સનોની પ્રવૃત્તિઓને ‘વાગોળતો’* નિર્દોષ ગાયની જ્યેમ સમય ગુજારતો હતો: ત્હમારે ‘કાર્ય’ નહિ પણ ‘અનુભવ’ જેઠતો હોય તો તે ‘દુઝણી ગાય’ પાસે જવું જેઠતું હતું. આજે અધા વિલ્સન મરી ગયા છે,—શિવાય કે નામ વિલ્સન : મહત્તાનું સ્વપ્ન ત્હમને જેઠતું હોય તો

* વાગોળતો—Ruminating, meditating, re-creating.

તહેનો ખપ કરો....તહમારા વિચારકની બાબતમાં પણ એમ જ સહમજી લેવું. તહમે તહેની પાસેથી સ્થૂલ સેવા-પ્રવૃત્તિમય સેવા-લેવા માંગતા હો તો થોભવું જોઈશે,—તે મરીને યુવાન કાયા સહિત પાછો આવે ત્યાં સુધી ! અને હું તહમને અહીં બેઠાં ખાત્રી આપી શકું કે તે વખતે તે રોક્યો પણ નહિ રોકાય એટલી પ્રવૃત્તિ કરશે. તહમને ‘અનુભવ’ અને માર્ગદર્શનની જરૂર હોય તો આજની તે ‘વાગોગતી ગાય’ જ કામ લાગશે,—પણ તે તહમારી નહિ પણ તહેની સગવડે. કોઈ ગાય તહમારી સગવડે દૂધ નહિ જ દે. અને જો તહમને માત્ર ‘પ્રેરણા’ જોઈતી હોય તો એને મરવા દોઃ માત્ર મરેલાનું જ નામ પ્રેરણા આપી શકે છે ! તહમને શું જોઈએ છે ને શું નથી જોઈતું તે તહમારે જ નક્કી કરવું રહ્યું અને ખચ્ચીતપણે જો જોઈતું હોય તહેની જ પ્રાપ્તિનો ઉદ્દેશ કરવો જોઈએઃ આક્રી તહમારો તે વિચારક શું ધારતો હશે ને શું નહિ ધારતો હોય તહેની કલ્પનાઓ કંઈ જ કામ નહિ લાગે. એમ પણ કાં ન હોય કે જીર્ણ મંદિરને થીંગડાં મારવામાં થોડીસી બચત શક્તિ ખર્ચી નાખવી એની આજની પ્રકૃતિને પાલવતી ન હોય અને તે જ વખતે ‘નૂતન મંદિર’—Neo-Jainism—ઘડવાની સામગ્રી ‘દેવા’ એના પગ આગળ લાવીને ન મૂકે ત્યાં સુધી મૌન સાધી પોતાના હૃદયાકાશમાં જ નૂતન મંદિર કે નૂતન સ્વર્ગ રચી એમાં જ પડ્યા રહેવાનું પસંદ કરતો હોય. વિશ્વામિત્ર એક વખત વિદ્યમાન દેવલોકાથી કંટાળીને નવું જ સ્વર્ગ ઘડ્યું હતું અને ત્યાં જ વાસ કર્યો હતો !

મિ. પાતકઃ—પણ અમને તો હમણાં આ પૃથ્વીપરના સ્વર્ગની જ જરૂર છે,—આકાશી સ્વર્ગ માટે વિચાર કરવાજોટલી નિરાંત જ ક્યાં રહી છે ? આ ભૂમિને સ્વર્ગ બનાવ્યા પછી ખીજ સ્વર્ગનો વિચાર અમારૂં તે વખતનું વિસ્તૃત જ્ઞાન પોતે

જ કરી લેશે. હમણાં તો અમને અમારા સમાજરિપુઓને દબાવી દેવામાં મદદગાર જોઈએ છે.

હું:—એ જ રોગ છે. **બહારની** મદદ જોઈએ છે, **અંદરની** મદદની હજી દરકાર નથી. **પોતાની** અંદર પોતાનું દેવલોક ધડવાની વાત ત્હમને હજી ય ‘કલ્પના’તુલ્ય લાગે છે,— ઉપદેશકનો અલંકાર માત્ર લાગે છે, એ જ મ્હોટો રોગ છે. અને રોગી વળી ઇચ્છે છે કે ડાક્ટર ત્હને ઘેર ચાહીચાલીને જાય અને મફત ઉપચાર કરે ! એટલે કે ‘જીવતા’ મનુષ્ય કરતાં ‘મુડદું’ વધારે કાળજી કરવા જોગ ! ત્હમને ‘કાઠ’એ ‘દયા’ની ખોટી વ્યાખ્યા શિખવી જણાય છે. જે પોતાને મદદ કરવા તૈયાર થયો નથી ત્હને ખુદ દેવોનો દેવ પણ મદદ ન પહોંચાડી શકે. ત્હમે ત્હમારા દેશનો પ્રાચીન ઇતિહાસ—મહા-ભારત ગ્રંથ વાંચ્યો છે ? એમાં એક એવી ઐતિહાસિક ઘટનાનો ઉલ્લેખ છે કે જે ત્હમને કામ લાગે. **પાંડવોના** ગુપ્ત નિવાસનો એ સમય હતો. **લીમ** જે શહેરમાં ઘૂપાયો હતો તે શહેરની બહાર **બકાસુર** નામનો એક રાક્ષસ જાતિનો મનુષ્ય રહેતો હતો. હિંદના એ પ્રદેશમાં એ કાળે જગાએ જગાએ એ મનુષ્યલક્ષી રાક્ષસ જાતિનો એકાદ માણસ કાણું નાખીને પડ્યો રહેતો હતો. આ રાક્ષસોથી ત્રાસીને દરેક રજવાડાએ એમને એવો ‘લાગો’ બાંધી આપ્યો હતો કે દરેક ઘેરથી વારાફરતી ત્હમને દરરોજ એક ગાંઠું અન્ન, એ ભેંસ અને એક મનુષ્ય ભોજન માટે મળ્યાં કરે. એ સર્વ ભોજનની ઝોછામાં ઝોછી કિંમત ગણતાં મહીને રૂ. ૨૦,૦૦૦ નો પગાર દરેક રાક્ષસને આપ્યો પડતો ! ઉપરાંત રાજાનો ટેક્ષ જૂદો ! ખિચારી પ્રજા રક્ષણ અને વિકાસના બદલા તરીકે ટેક્ષ ભરે તે તો ફીક, પણ અહીં તો બદલામાં રક્ષણ પણ ન મળતું અને તે છતાં ટેક્ષ અને મુજરો બન્ને ભરતાં ય રાક્ષસનો લાગો તો ઉભો જ

રહેતો ! તે લાગો ન ભરાય તો કુટુંબનાં તમામ માણસોને તે મારી ખાતો, તેથી વેચાતું માણસ ન મળે તો ઘરમાંથી એક માણસ અને તે સાથે બે ભેંસો અને ગાંડુ અનાજ રાક્ષસના ઘેર પહોંચાડવાની કાળજી કરવી જ પડતી. લોકો ત્રાસી ગયા હતા. વર્ષો સુધી મુંઝે મ્હોડે ત્રાસ સહી રહ્યા હતા. તેઓ કહેતા: “ પણ કરવું શું ? આપણાથી શું અને ? કોઈ દેવ આવીને બચાવે અગર એક રાક્ષસ સ્થામે બીજો રાક્ષસ કામે લગાડવામાં આવે તો જ બચાય ! ” બેયું હિંદી માનસ ? મિ. પાતક ! એને ‘ દેવ ’ અને ‘ રાક્ષસ ’ની મદદ વગર ચાલતું જ નથી. ત્હેમાં ‘ દેવ ’ કોઈ ત્હેમની મદદે આવ્યા નહિ, — બે કે તે વખતે તો તે બહુ દૂર નહોતા રહેતા: માત્ર ટિબેટમાં જ રહેતા. અને રાક્ષસની મદદ ખરીદવાના પરિણામનો તો એમને અનુભવ થયો હતો. આખરે માણસ જ કામ લાગી શક્યો. એ શહેરના એક બ્રાહ્મણના ઘરમાં નોકર તરીકે ગુપ્ત રહેલા ભીમે બકાસુરને જમીન પર પટકી ખોખરો કરી માણસાઈ શિખવી અને પછી જીવતો છોડ્યો. પછી તેણે ગામલોકોને કહ્યું: “ ત્હમારા જેવા જ એક મનુષ્યથી અને એકલા હાથે આ રાક્ષસ પટકાયો છે તે ત્હમે પ્રત્યક્ષ નંદેષ ચૂક્યા છો. ૪૦,૦૦૦ મનુષ્યોને તે એકલો વર્ષો સુધી ભયભીત કરી શક્યો હોય તો તે ત્હમારા ડરપોકપણાને આભારી છે. હું એનો વધ નહિ કરું તેમ ત્હને હાંકી પણ નહિ કહાડું, કારણ કે એમ કરવાથી ત્હમને પોતાનું બળ વધારવાની તાલીમની ગરજ નહિ થાય. ૪૦,૦૦૦ પ્રબળનોમાં કમમાં કમ ૫૦૦૦ યુવાનો તો હશે જ અને મહીને ત્હમે જે ૨૦૦૦૦ રૂપિયા આ રાક્ષસને ખોરાક તરીકે આપતા હતા તે જ રકમ બે આ ૫૦૦૦ યુવાનોને તાલીમ આપવામાં અને દૂધ પાવામાં ખર્ચો તો પાંચ વર્ષ બાદ તે જ યુવાનો આવા

કમમાં કમ ૧૦૦૦ રાક્ષસોને હાંકી કહાડવા સમર્થ અને અને ફક્ત ત્હમારા શહેરને જ નહિ પણ આખા પ્રદેશને સહીસલામત બનાવવાનો ત્હમને યશ મળે. દેવોના નામની માળા ફેરવવાથી કે રાક્ષસોના નામની પોકા મૂકવાથી કાંઈ ત્હમારો દહાડો વળવાનો નથી. ”...ભીમ તે લોકોનો ‘શિરદાર’ બનવા રહ્યો નહિ તેમ તાલીમની વ્યવસ્થા કરી આપવાય રોકાયો નહિ,—ફક્ત ‘જીવતી શ્રદ્ધા’—‘ધર્મ’—પ્રેરી ચાલતો થયો. ત્હેનું કામ રાક્ષસની પ્રતિષ્ઠા તોડવા પૂરતું અને પ્રજાજનોમાં નિડરતા તથા મંદશક્તિ જગાડવા પૂરતું હતું. અને ખરી મદદ પણ એનું જ નામ કહેવાય. જે બીજાને હમેશ મદદ કરતો રહે છે અગર ખીન-જોખમભરી સ્થિતિ ઉપજાવી આપે છે અર્થાત્ ‘કાંટા વગરની હરીઆળી જમીન’ બનાવી આપે છે, તે તો ઉલટું ત્હેનું અહિત કરે છે....વારૂ, મ્હને કહો કે જેમ આ મહાભારતમાંના શહેર-ના લોકો મહીને વીસ હજારની રકમ—ઈચ્છાથી કે વગર ઈચ્છાથી—કહાડતા તેમ ત્હમારા સમાજમાં પણ—ઈચ્છાથી કે વગર ઈચ્છાથી—‘ધર્માદા’ તો થતા જ હશેને ?

મિ. પાતક:—થાય છે, અને તે બે પ્રકારે. એક એવી જાતનો ધર્માદો કે જે શ્રીમંતોની સત્તા જમાવવા માટે હોય છે, અને બીજો એવી જાતનો કે જે સ્વતંત્રતાનો પગપેસારો કરવા માટે હોય છે. પહેલા પ્રકારના ધર્માદાનો ખરડો સત્તાધારી શ્રીમંતોથી શરૂ થાય છે અને પછી ત્હેમાં પુરાણપ્રેમી (orthodox) મધ્યમ સ્થિતિના લોકોને ખેંચવામાં આવે છે. બીજા પ્રકારની સખાવતનો ઝંડો ઘણેભાગે કેળવાયલી ક્રોધવ્યક્તિ ઉપાડે છે અને એમાં પણુ:—મને કે કમને—પુરાણપ્રેમી મધ્યમ સ્થિતિના લોકો જ નાણાં ભરે છે: સત્તાધારીઓ ક્વચિત્ જ ભરે છે અને ભણેલાઓ તો અપવાદ તરીકે જ. એથી ત્રણ વાતો સ્પષ્ટદેખાય છે: (૧) શ્રીમંતો પ્રાયઃ સત્તાના સ્વાર્થ ખાતર જ આપે છે,

(૨) મધ્યમ સ્થિતિના પુરાણપ્રેમી મનુષ્યો સરળ હોઇ પહેલા કામમાં ભક્તિની વાતોથી પ્રેરાઇને ભરે છે અને ખીજા કામમાં તે એમને ગમતું ન હોવા છતાં કોમી અભિમાનથી પ્રેરાઇને કે લાગવગથી દબાઇને ભરે છે, અને (૩) કેળવાયેલો વર્ગ અપવાદ તરીકે જ અને પ્રાયઃ કેળવણીના કામ પાછળ જ ભરે છે, બાકી મોટે ભાગે તે વર્ગ ભાષણ કે લખાણ કરીને જ દૂર રહે છે અને ઇચ્છે છે કે કેળવણીના કામની જોખમ-દારી ખીનકેળવાયેલો વર્ગ જ અદા કરે. આ વસ્તુસ્થિતિનું વધુ અપ્રિય અંગ એ છે કે, ફંડો કે ફંડોથી ચાલતી સંસ્થામાં જ્યાં એકાદ વકીલ ઘૂસ્યો ત્યાં ત્હેને માટે કે ત્હેના કોઇ શ્રીમંત 'અસીલ' માટે એકહથ્થુ સત્તા મેળવવા ખાતર કાયદાના નામથી જે ગંદી બાજી ખેલાય છે તેથી ફંડ કે સંસ્થાનું સત્યાનાશ જવા ઉપરાંત સમાજમાં ભારે કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે. એક શ્રીમંત વકીલે પોતાની અભણ જ્ઞાતિ માટે હજારેક રૂપિયા પદરના ભરી જાહેર ફંડ ખોલ્યું અને ખીજાઓ પાસેથી હજારો રૂપિયા એકઠા કર્યા. એ ચાર વર્ષ બાદ એનો હિસાબ કે ઉપયોગ કાંઇ ન મળે ! વિદ્યાર્થીઓ અરજીઓ કરે તે ગટરમાં જાય. અને કોઇએ પ્રશ્ન કર્યો તો ઝગડા જાગ્યા ! વર્ષોનાં વર્ષો થયાં એ ગંજાવર ફંડ વકીલ શેઠીઆના કબજામાં સૂતું પડ્યું છે. આ તો દાતાઓની હયાતી દર્મ્યાન થતી સખાવતોની સામાન્ય સ્થિતિ કહી, પણ ઘણેભાગે સખાવતો મરણપથારીએથી—યમદૂતને લાંચ તરીકે—થતી હોય છે અને યમદૂતના મોંનો કાળીઓ પડાવનારા પણ કાંઇ ઓછા પડ્યા નથી.

હું:—અને જે લોકોને માટે એ સખાવતો હતી, જેઓ ત્હેના ખરા હક્કદાર છે, તેઓ તો બધા ચૂપચાપ બેસ્યા જ કરે છે એમ ને ? બરાબર છે, વ્યક્તિત્વ વગરના લોકોમાં અને

‘ મહારે શું ? ’ એવું કહેનારા લોકોમાં એમ જ બનવું જોઈએ. મહેને એક લોકપ્રિય દંતકથા હમણાં યાદ આવે છે. એક મહત્વાકાંક્ષી મનુષ્યને ‘ રાજના બનેલી ’ બનવાનો દોહદ થયો. તેણે તે માટે એક સહેલો માર્ગ પણ શોધી કહાડ્યો. સંકુચિત સ્વાર્થ અને ગુલામી માનસનો વારસો મેળવવા લાગ્યશાળી થયેલા લોકોનું એક શહેર શોધી તેની બહાર પોતાનો ભલકાદાર તંબુ ઠોક્યો અને શહેરમાં પ્રવેશ કરતા દરેક મનુષ્ય પાસેથી દાણ- ‘ Duty ’-માંગવા લાગ્યો. અલગત તે રૂઆબથી માંગતો હોય ધણુખરાઓ તો ચૂપચાપ દાણ ચૂકવી આપતા. કવચિત્ કોઈ પૂછવાની નફટાઈ કરતો કે દાણ કોના તરફથી ઉધરાવવામાં આવતું હતું, તો તેને એવડી નફટાઈથી જવાબ મળતો: ‘ રાણીના સાળા ’ તરફથી ! અને રાજ કે રાણીનું નામ જ તેના ગુલામી માનસને વધુ પ્રશ્ન કરતાં અટકાવવા બસ થતું. કોઈને એવો તો પ્રશ્ન પણ થવા ન પામ્યો કે ‘ પુરૂષને સાળો હોય શકે પણ સ્ત્રીને સાળો કેવો ? ’ અને કવચિત્ કોઈને થયો હશે તો તેણે એ પ્રશ્નને એવા વિચારથી દાબી દીધો હશે કે “ મહારે શું ? કોઈને નથી પડી તો મહેને શું પડી છે ? ” એમ કરતાં દિવસો, મહીનાઓ અને વર્ષો વીત્યા અને તે દમ્યાન એ ‘ મહારે શું ? ’ નામની પ્રજના લાખ્ખો રૂપિયા ‘ રાણીના સાળા ’ના ખિસ્સામાં પડી ફૂદાફૂદ કરવા લાગ્યા ! એમાંથી એચાર લાખ રૂપિયા પડોશી રાજના મહેલમાં ફૂદી પડ્યા-કારણકે તેણે આ સેનારહિત ‘ રાણીના સાળા ’ને પોતાનું લશ્કર ધીરું હતું ! અને એ જ લશ્કર વડે ‘ રાણીના સાળા ’એ ‘ રાજ ’ને મ્હાત કરી, ભયભીત બનાવી, તેની બહેનનો હાથ મેળવ્યો હતો !...જે થોડાંઓને ‘ રાણીનો સાળો હોય જ કેમ શકે ? ’ એવો પ્રશ્ન થવા પામ્યો હતો તેઓ જો ‘ આપણે શું ? ’ એવા વિચારથી પેલા પ્રશ્નને દાબી દેવાને બદલે પ્રશ્નપરંપરામાં

આગળ વધ્યા હોત તો અવશ્ય જોઇ શક્યા હોત કે ‘ રાણીનો સાળો ’ એક ભૂત માત્ર હતું,—એવું ભૂત કે જે તહેને માનો તો જ સતાવી શકે છે અને ન માનો તો અસ્તિત્વ જ ધરાવતું નથી ! પેલા છક્કડબાજ પાસે નહોતું કાંઇ લશ્કર, નહોતું શસ્ત્ર-બળ કે નહોતું અસાધારણ અંગબળ પણ,—હતું માત્ર **બાહ્ય દમ્બામનું** બળ. એ દમ્બામ પોલો હતો—ઓળો હતો અને જે એને સાચી ચીજ તરીકે માનવાની ના કહેવા જેટલી જ—ફક્ત એટલા સંકલ્પ જેટલી જ—તાકાદ તેઓ ધરાવતા હોત તો દાણુ કાંઇ એમની પાસેથી જ અરાધથી તો લઇ શકાવાનું નહોતું. અને પાંચ-દશ માણુસોને દાણુ ભરવાની ‘ ના ’ કહેતા જોઇને ખીજ બધાઓ પણ હિમતવાન બન્યા હોત. પણ ‘ આપણે શું ? ’ એ જ ધર માર્યું છે ! ‘ બે ચાર આના ભરી દેવાથી ક્યાં આપણે મરી જવાના છીએ ? ’ એવા માનસવાળી પ્રજા જ ‘ રાણીના સાળા ’ ને રાજનો અનેવી—ખીજ અર્થમાં, પ્રજાનો જ અનેવી—બનાવી મૂકે છે. લક્ષ દેવા જેવી વાત તો એ છે કે અનેવી થવાની મહત્વાકાંક્ષાવાળાઓ, નિયમ તરીકે જ, સાળા બનીને શરૂઆત કરે છે ! ‘ સેવક ’ બનવાથી જ સેવ્યપદ રહેલું થાય છે !...પણ ત્હમારા યુવાન મંડળે તો ‘ સેવ્ય ’ તેમજ ‘ સેવક ’ બન્ને ઢોંગોને બદલે ભાગીદાર તરીકેના હક્કથી જ આગળ આવવું જોઇએ અને સઘળા દાણુ ઉધરાવનારનાં ખીસ્સાં—અલબત્ત સરકારના સહકારથી જ—તપાસવાં જોઇશે અને એમ કરવા માટે બેચાર ક્યોદો કરવામાં પાંચ-દશ હજારનો બચ પણ કરવા પોતપોતામાંથી જ જોગવાઈ કરવી જોઇશે. એ થોડા અંગત ખર્ચથી અને બેચાર કેસ જેટલી જ અંગત મહેનતથી લાખખોની રકમો બચી જવા પામશે અને એમાંથી સુધાર કાર્ય તેમજ શિક્ષણ પ્રચાર કાર્ય બન્ને મ્હોટા પાયાપર

થઈ શકશે. મિશન પવિત્ર છે અને પવિત્ર હાથથી જ તહેનો સ્પર્શ થવો જોઈએ. જે કોઈને પણ ‘રાણીનો સાજો’ કે ‘રાજનો બનેલી’ બનવાની લાલસા હોય તો એણે આ યંત્રકુંડ-થી સહીસલામત છેટે રહેવું. યંત્રકુંડ અલડાવનાર કોઈ ‘રાક્ષસ’ ઘૂસવા ન પામે એ તમામ યુવાનોની મ્હોટામાં મ્હોટી કાળજી હોવી જોઈએ,—નહિ તો બિચારી સમાજ ‘હિલ’માંથી ‘ચૂલ’માં પડશે. ત્હમને લાગે છે, મિ. પાતક, કે ત્હમરી આ નવયુવક ટોળીને કોઈ સાધુ કે શ્રીમંત કે દલાલ પોતાનું છૂપું હથીઆર બનાવી લેવાની તજવીજમાં નહિ જ ફાવે ?

મિ. પાતક:—એ તો એ ટોળીના શિરદારના બુદ્ધિબળ પર આધાર રાખે છે.

હું:—બુદ્ધિબળ નહિ પણ હૃદયબળ પર. હૃદયમાંની ધાર્મિક શ્રદ્ધાની માત્રા (degree) પર; અને શિરદારના જ નહિ પણ તમામ સભ્યોના હૃદયબળપર. તેઓ જે ધર્મના નામે બહાર પડ્યા છે તે ધર્મની સચ્ચાઈ પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા ન હોય તો હૃદય-બળ મજબુત હોઈ શકેજ નહિ અને હૃદયબળ ન હોય તે માણસ કાં તો સ્વાર્થના ખેલમાં સપડાઈ જાય અથવા તો પ્રમાદવસાત્ દગાઈ જાય. સ્વાર્થ યા તો પ્રમાદ એ બેમાંની એકાદ નિર્બળતા તો બુદ્ધિક્ષેત્રમાં અવશ્ય ઘૂસવાની જ, પણ બેમાંની એકેક નિર્બળતા હૃદયબળના કીલ્લામાં ઘૂસી શકતી જ નથી. અને આ હૃદયબળની મુખ્ય શરત એકાએક સભ્યે અદા કરવાની હોય એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે, એક પણ સભ્ય આ બાબતમાં નબળો હોય તો આખી યોજનાનો નાશ કરનાર થઈ પડે. સભ્યોમાં બુદ્ધિતત્ત્વ એણું હોય તો પણ ચાલે,—માત્ર શિરદારમાં તહેની માત્રા પૂરતી હોવી જોઈએ.

મિ. પાતક:—આપે બુદ્ધિબળ અને હૃદયબળની કિંમતો

ડીક આંકી બતાવી. અમારામાં એક ‘જૈન ઍસોસિએશન ઍફ ઇંડિયા’ નામની સંસ્થા છે, જે પોતાને સમસ્ત હિંદના અને તમામ શીરકાઓના કાયદેસરના પ્રતિનિધિ તરીકે સરકારને, જાહેર પ્રખ્ખને અને જૈન પ્રખ્ખને અરજ, ભલામણ કે દયાણ કરવાનો હક્ક ધરાવનાર તરીકે જાહેર કરે છે. આ સલાના નિયંતાઓ બુદ્ધિબળની બાબતમાં સૌથી વ્હડે એવા છે એમ સ્વીકારવું જ પડશે. પણ હૃદયબળની બાબતમાં સાતડે સાત ! પ્રથમ તો જૈન સમાજે એમને આવી સત્તા આપી નથી,—રે તેમણે એવી સત્તા માંગીય નહોતી. બીજું, એમાં ફક્ત ચેતા-અર મૂર્તિપૂજક જૈન શીરકા સિવાય બીજા કોઈ શીરકાના અનુયાયીને દાખલ જ ન કરવો એવો ચોક્કસ નિયમ છે તેથી બીજા ત્રણે જૈન શીરકાઓની વતી તો શું પણ તહેમના સંબંધમાં પણ વાત કરવાનો તહેમને હક્ક ન હોઈ શકે. ખુદ શ્વે.

મૂ. જૈન શીરકાના પણ પ્રાયઃ એકાદ શહેરના જ—અને તે પણ વિરૂદ્ધ મત ન રજુ કરે તેવા—સબ્યોથી જ સંસ્થા બનેલી છે. સૌ કોઈ જાણે છે કે હિંદના સમસ્ત જૈનોના નામથી બોલવા—માંગવા—દેવાનો કોઈને કાંઈ પણ હક્ક—લૂલો લંગડો પણ હક્ક—હોય તો તે ચારે શીરકાની કાન્દર-સોને જ માત્ર. સૌ કોઈ જાણે છે કે, ‘ઍસોસિએશન’ તો માત્ર અમુક મુઠ્ઠીભર મુડીવાદીઓનું યંત્ર છે. તહેના સબ્યોમાં જે હૃદયબળ જેવી ચીજ હોત તો સઘળા શીરકાઓ વર્ષો થયાં જે માગણી કરતા રહ્યા છે તે સ્વીકારીને સર્વને માટે પોતાનાં દ્વાર ખુલાં કરત, ચારે શીરકાઓ વચ્ચેના અને જૈન-અજૈન વચ્ચેના ઝગડાઓમાં લવાદનું કામ બજાવત અને ચારે શીરકાઓમાં સમાજસુધારણા તથા શિક્ષણપ્રચારનો ઝુંડો જોરશોરથી ફરકાવત. એનામાં જે હૃદયબળ હોત તો યુવાનોને સ્વતંત્ર કામ કરવા બહાર પડવાની જરૂર શી પડત ? એમનામાં જ જે

હૃદય હોત તો જૈનસમાજમાં ‘રાણીના સાળા’ એ ઘૂસી જ કેમ શક્યા હોત ? હૃદયથી તેઓ વાત કરી જ શકતા હોત તો સાધુઓના ભવાડા થવા જ કેમ પામત ? અધો રોગ, આપે હમણાં નાડીપરીક્ષા કરી તેમ, બુદ્ધિમાં નહિ પણ હૃદયમાં છે અને યુવાનો જો આ નાડીચિકિત્સાથી મળતો અનુભવ સદા દષ્ટિ સમક્ષ રાખે તો જ મુડીવાદી કે બુદ્ધિવાદીની જગમાં ફસાઈ પડતા બચી શકે.

હું:—ત્હમે ‘ઑસોસિએશન’ ની બાબતમાં કહ્યું કે તે સમસ્ત જૈનસંઘોના પ્રતિનિધિ તરીકે સરકારને અરજ કે ભલામણ—પોતાની મરજી મુજબની—કરે છે, તો જ્યારે એવી અરજ કે ભલામણ બીજા શ્રીરકાઓના લાભ કે અભિપ્રાયને પ્રતિદૂળ હોય ત્યારે તે બીજાઓ સરકારને પોતા તરફની અરજ કે ભલામણ લખવા અને ‘ઑસોસિએશન’ ના ખરા સ્વરૂપની માહેતી આપવા બહાર નહિ પડતા હોય ?

મિ. પાતક:—એમ બહાર પડવાની સત્તા તે તે શ્રીરકાઓની કૉન્ફરન્સોને જ હોઈ શકે, અને દરેક કૉન્ફરન્સ ઑફિસનું સુકાન મુડીવાદીના હાથમાં હોય, તથા, મુડીવાદી—મુડીવાદીના પરસ્પરના સંબંધ હોય. અને ઘૂટી વ્યક્તિઓ સરકારને લખે તે, મ્હોટા નામવાળા મંડળ તરફથી ગયેલા પત્ર પછી, ભાગ્યે જ વળનદાર થઈ પડે. વળી જ્યાં સરકારને અનુદૂળ હોય એવી જ કોઈ વાત ત્હને લખવાની હોય ત્યાં સરકાર ‘અંસ્થા’ ને માન આપશે કે વ્યક્તિને ? સાથે સાથે કહી લેવા દો કે, દેશાભિમાન જેની ચીજ અમારે હજી હવે શિખવાની છે.

હું:—તે હું પૂછવા નહોતો ઇચ્છતો. જ્યાં વ્યક્તિત્વ ન ખીલ્યું હોય ત્યાં દેશાભિમાન ન જ હોઈ શકે. દેશાભિમાન એ વ્યક્તિત્વ નામક છોડનું પુષ્પ છે,—જેમકે સમષ્ટિ અભિમાન

એ તત્ત્વજ્ઞાન નામક છોડનું પુષ્પ છે. હવે આ વાતને એટલે જ છોડો. આ બધી વસ્તુસ્થિતિ અમુક માનસ (mentality)-માંથી ઉત્પન્ન થવી જ જોઈતી હતી અને થઈ છે. પણ હવે હું એ ‘માનસ’નું કારણ જાણવા માંગું છું: ઉત્પત્તિનું ક્ષેત્ર અને બીજ કેવું છે, લક્ષ્યસ્થા અને પ્રજ્ઞેત્પત્તિ સંબંધી વ્યવસ્થા કેવી છે તે જાણવા માંગું છું.

મિ. પાતક:—ચાહે શ્રીમંત હો વા ગરીબ હો, સાધુ હો વા શ્રાવક હો, ટ્રેન્યુએટ હો વા અપદ હો—સર્વની બાબતમાં એક વાત સામાન્ય છે: સર્વની ઉત્પત્તિ (જન્મ), સ્થિતિ (જીવંતર) અને લય (મૃત્યુ)માં કોઈ જાતનો દ્યેય (aim) નથી હોતો અને કોઈ જાતની ‘યોજના’ નથી હોતી. વગર સંકલ્પે જન્મ અપાય છે, વગર દ્યેયે જેમતેમ જીવંતર ખેંચી કઢાય છે, અને દ્યેય પાછળ મરી ખુટવાને બદલે બીમારી કે અકસ્માત-થી કે સડીસડીને મરણવશ થવાય છે. જીંદગીના ત્રણ મુખ્ય તબક્કામાં અમે કાંઈ ‘કરતા’ નથી,—અમારા પર કાંઈ કરવામાં આવે છે. અમે જીવતા (અસ્તિત્વના અશ્વપર સવાર થતા) નથી, પણ અમારે જીવવું પડે છે (જીવનનું ગાડું અમારી ગરદન પણ લાધવામાં આવ્યું છે તે વગર ઈચ્છાએ પણ ખેંચવું પડે છે). અમે મરતા (મ્હોતને ભેટતા) નથી, પણ મરણનું શરણ થઈએ છીએ. અમે પરણતા નથી (અનુકુળ ભાગીદારને શોધી કહાડી નવેચ્છાથી એક-બીજાની પાછળ ફરતા નથી), પણ અમને પરણાવવામાં આવે છે (સ્ત્રી-પુરૂષનાં માથાં ભટકાવવામાં આવે છે.) સારી પેઢે સંગ્રહેલી શક્તિ ઉભરાઈ જવાને પરિણામે થતી સ્વજનક્રિયા કાંઈ અમે કરતા નથી, પણ રૂપ, વાણી, વસ્ત્ર, એકાંત કે ભક્ત: આમાંના એકાદ બાહ્ય પદાર્થની પ્રેરણાથી અમે કામની સેવા (=કામસેવન) કરીએ

છીએ. અર્થાત્ જન્મ, જીવન, મરણ અને મરણ : ચારે બાબતમાં અમે કર્તા (subject) નથી, કર્મ (object) છીએ; ‘મનુષ્ય’ નથી, ‘જનનવર’ છીએ; ચેતન નથી, ‘જડ’ છીએ. Like material objects we are acted upon,—pulled, pushed, pressed or blown ! અને તેથી જ અમારો બધો વ્યવહાર જડવાદનો વ્યવહાર છે. અમારી લક્ષ્યસંસ્થા જડવાદની સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે, અમારી વ્યાપારસંસ્થા જડવાદના પાયા પરની પોક્કી પણ સુંદર ઇમારત છે, અમારી મિત્રતા—અમારી શત્રુતા—અમારી શેઠાઈ—અમારી નોકરી સર્વ જડવાદનાં સંતાનરૂપ છે, નહિ કે ‘ઉચ્ચ શોખ’ના—‘ખાનદાની’ના—દિલ્લની મોજના—ઉંચા આશયના સંતાનરૂપ.

ધર્મને નામે અમને ધર્મગુરુઓએ શિખવ્યું છે કે સ્ત્રી એ ‘નરકની ખાણ’ છે અને જીંદગી એ પાપનું ઘર છે. અર્થાત્ પાપમાંથી અમારી ઉત્પત્તિ અને પાપમાં જ નિરંતર નિવાસ : ત્યાં પછી પવિત્ર જન્મ કેવા, પવિત્ર જીવન કેવાં અને પવિત્ર મરણ કેવાં ! અમે અમારા ધર્મગુરુઓએ જેવા બનાવ્યા તેવા છીએ ! જેણે જીવનને જ પાપ માન્યું તે જીવનને ઉંચો આશય અને યોજના તો આપી શકે જ કેવી રીતે ? અને ઉંચા આશય અને યોજના : એ બન્નેની ગેરહાજરીમાં જીવન-પ્રવાહ ઉંચે ચડવાને બદલે નીચે જ—પાણીનો એ સ્વભાવ છે—પડે એમાં આશ્ચર્ય પણ શું ? એ નીચે પડવું એ જ પતન અથવા પાપ છે, એ જ નરક* છે; અને તે પાપનું—તમામ જૈન કામની દરેક વ્યક્તિના આખ્યાય જીવનના પાપનું—તથા નારકી જીવનનું—કારણ ધર્મગુરુઓ છે, કે જેઓએ અમને જીવન એ જ પાપ છે એમ કસાવી જીવનને આશય તથા યોજના

* નરક, જ્યાં સુખ નથી એવી રિયતિ, જ્યાં વ્યવસ્થાને સ્થાને અધાધુધી છે—પ્રેરિત ગતિ માત્ર છે—એવી દશા.

આપતાં અટકાવ્યા છે,—અટકાવ્યા છે એટલું જ નહિ પણ ઉપરથી “ તહમે અમુક અખાલ ખાવાનું ‘ પાપ ’ કર્યું, અમુક ખોલવાનું ‘ પાપ ’ કર્યું વગેરે વગેરે ઠપકાના પ્રહાર કરી અમારા જીગરને છેક જ મુડદાલ કરી નાખ્યું છે. ના તેઓ અમને ‘ ધર્મ ’ રૂપી ઇથર આપી ઉંચે ચઢાવી શક્યા, કે ના તેઓએ અમને અમારા હિસાબે ને જોખમે થઈ શકે તેવા જીવનપ્રયોગો-દ્વારા ક્રમશઃ ઉંચે ચઢવાને સ્વતંત્ર રહેવા દીધા. ખાન-પાન, પડન-પાડન, વક્તૃત્વ-શ્રવણ, આય-વ્યય, ક્રિયા-અક્રિયાઃ એવા તમામ અમારા વ્યવહાર પર કાનુનોની બેડીઓ નાખતા રહ્યાઃ કોઈ વખત ભલા નેમથી, કોઈ વખત ખુરા નેમથી તો કોઈ વખત માત્ર દેખાદેખીથી. કાયદાનો વિસ્તાર મનુષ્યના માનસને ગુલામ બનાવે છે એ તો ખુલ્લું સત્ય છે, અને ગુલામની પ્રકૃતિ sneaking રૂપી રીતે ગતિ કરનારી અર્થાત્ પ્રપંચી-તુચ્છ-કીટવત્ જ બને એ પણ સૌ સ્હમજી શકે એવી વાત છે. આનું એક જ ‘ ફળ ’ હોયઃ **લજ્જા-શંકા-ભય** એવા ત્રણ રાક્ષસોના હાથમાં સોંપાયલું જીવન અર્થાત્ પરતંત્ર, પ્રતિક્ષણ તરફડાટવાળું, depressed જીવન. અને એવું અમારું જીવન કરી નાખીને પછી અમને ‘ જૈનો ફલાણી ધાડ કેમ નથી મારતા અને ફલાણું પરાક્રમ કેમ નથી કરતા ? ’ એવાં મહેણાં સંભળાવવામાં આવે છે. અમે અમારા સમાજમાં સ્વતંત્ર નથી, ધરમાં સ્વતંત્ર નથી, ખુદ અંગત જીવનમાં સ્વતંત્ર નથી,—અને અમે ‘ દેશ-સ્વાતંત્ર્યની ‘આશા’ઓ કરીએ છીએ ! મ્હારે સમાજની મિટિંગ-માં કોઈ અંધાધુધી બાખતમાં ખોલવું હશે તો હું પોતે ન ખોલતાં બીજા કોઈને આગળ કરીને તહેની પાસે ખોલાવીશ, કાંઈ લેખ લખવા હશે તો કલ્પિત નામથી લખીશ અને બહાદૂરી બતાવવા મ્હારી સહીથી લખીશ તો કડવી વાત ‘ એવી અફવા છે કે ’ એવો અથવા એવો બીજો કોઈ પડદા ગોઠવ્યા પછી

જ લખીશ, કોઈ મિટિંગમાં કે કોઈ સાધુ પાસે જવાની રૂચિ નહિ હોય તો પણ કોઈ પૂછશે ત્યારે ખરું કહેવાની કે મૈન સેવવાની હિંમતમાં રહેલા જોખમને લીધે કહીશ કે હું જરૂર આવીશ અગર આવવાનો ચોક્કસ ધરાદો રાખું છું : આ બધી માયાબળ વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા ભૂટનારાં સામાજિક અને ધાર્મિક બંધારણોનું જ પરિણામ નહિ તો બીજું શું છે ? અમારા શબ્દ પર—વચન પર—કરાર પર—કબુલાત પર—સોગંદ પર વિશ્વાસ ન જ મુકી શકાય એમ અમે પોતે શબ્દ બોલતી વખતે જ જાણતા હોઈએ છીએ. અમારી મિત્રતા અર્થ વગરની (without sense)—કવચિત્ દગાના આશયવાળી—છે. અમારી શુભતા પાયા વગરની, કવચિત્ પ્રેરિત, કવચિત્ કલ્પિત અને એકેકે પક્ષનો સ્વાર્થ સાધી ન શકે એવા પ્રકારની છે. અમારી પ્રવૃત્તિ આશય વગરની, યોજના વગરની, પક્ષતા સંજોગોને પહોંચી વળવા માટે કરવા જરૂરના પક્ષતા વગરની, નિશ્ચય બળ (determination) વગરની અને સમય તથા શક્તિ આદિ સાધનોની કરકસર વગરની હોય છે. અમારી એકાંત એકાંતવગરની, શાન્તિવગરની, પ્રમત્ત દશાવાળી, આર્ત-રોદ્ર ધ્યાનની ધાંધળ વાળી હોય છે. અમારો આરામ (re-creation) Creative power પાછી મેળવવાને બદલે છતી શક્તિનું છેલ્લું પરમાણુ ગુમાવનારો હોય છે. અમારું બોલવું-લખવું અમારા ધરાદા પ્રગટ કરનારું નહિ પણ ધરાદા દૂષાવનારું હોય છે. અમારું વાચન પ્રકાશ અને શક્તિ મેળવવા માટેનું નહિ પણ કોઈ ક્ષણિક વૃત્તિને તૃપ્ત કરવા માટેનું કે અમારી ભાષાને ઓપ એડાવતાં શિખવા માટેનું હોય છે. અમારી ભક્તિ પ્રાયઃ દંભરૂપ, કવચિત્ અંધશ્રદ્ધાપ્રેરિત, કવચિત્ કોઈ તાત્કાલિક અસરના ક્ષણિક રંગરૂપ, જરા પણ ઊંડાણ વગરની, વગર ધરાદાએ પણ ભક્તિપાત્રને કલંકિત કરનારી અને અમને પોતાને સદા

નિર્જળ કરનારી હોય છે. ભક્ત અને ભક્તિપાત્ર, પત્ની અને પતિ, નોકર અને શેઠ, પ્રજા અને શાસક, બે ભાગીદારો કે બે મિત્રો, પ્રમુખ અને સભ્યો, ઉપદેશક અને શ્રોતા, ગ્રાહક અને દુકાનદારઃ આ પ્રત્યેક દ્વંદ્વના બન્ને પક્ષોના પરસ્પરના દરેક વ્યવહારના પાયામાં **શંકા** ડકિણનો વાસો હોય છે. કુટુંબીઓ પ્રત્યેનાં વર્તન પણ **લજ્જા** અને **મયથી** જ પ્રેરિત હોય છે. ફક્ત અમારા પોતા પર દયા કરવાનું અમે શિખ્યા નથી,—આકી તમામ પર દયા કરવાનો અમે ધન્યરો લીધો છે—એટલા ખાતર કે દુનિયા એક વખત અમને **દયાસાગર** અને **પરોપકારી** તરીકે ઓળખી લે તો પછી ગમે તેવું વર્તન ચાલ્યું જાય ! પેપરો જુઓ, ભાષણો જુઓ, સંસ્થાઓના જાહેર કરવામાં આવેલા આશયો જુઓ,—વાંચવામાં આવશે તે કરતાં જૂદો જ આશય વાસ્તવમાં હશે. લોકોએ ‘ જુરં ’ ઠરાવેલું કોઈ કામ કરવાનું હોય ત્યારે તેવું કામ ખુદી રીતે કરવાજેટલી હિમત તો દૂર રહી પણ લોકોએ ‘ જુરં ’ નહિ ઠરાવેલું કામ —પણ ખુદી રીતે—કરવામાં ત્રણ ત્રણ બલાઓઃ લજ્જા, શંકા ભય : ની તાબેદારી ખરી જ !—એટલે સુધી કે પોતાને કોઈ ગુરૂના શિષ્ય, કોઈ સજ્જનના મિત્ર કે પ્રશંસક, કોઈ લેખક કે સમાજસેવક તરફ સહાનુભૂતિ ધરાવનાર તરીકે જાહેર કરતાં કે જાહેર થવા દેતાં ય ભય લાગે ! તહમારા મ્હોટામાં મ્હોટા માણસને ‘ મિસ્ટર ’ શબ્દથી બસ થાય, કે જે શબ્દ ન્હાનામાં ન્હાના માણસને પણ લગાડાતો હોય છે; પરંતુ અમારા તો ન્હાનામાં ન્હાના માણસને ય રા. રા. (રાજ્યમાન્ય, રાજેશ્રી !) અને ‘ શ્રીયુત ’ ‘ મહાશય ’ પદ વગર એન ન પડે, જો કે—અમારા મ્હોટામાં મ્હોટા માણસનો આશય (goal) એક તસુથી વધુ લાંબો ભાગ્યે જ હોય છે,—હજાર માઇલનો કે દશ પેદી જેટલો લાંબો તો કોઈનો જ નહિ. અમે અમારી પો-

તીકી સ્ત્રીની કે બાળકની ય ખરી દયા કરતા કે જાણતા નથી અને છતાં જનવરો અને જંતુઓની દયાના પોકાર ધડી પણ છોડતા નથી. સ્વાર્થનું સાચું સ્વરૂપ શોધવાની અમને પરવાલ નથી અને ‘પરોપકાર’નો મુદ્દો એક પણ અમારા ભાષણ, લખાણ કે વાતચીતમાં ઘુસાડ્યા સિવાય અમને એન પડતું નથી. પ્રમાણ-માત્રા (degree)નો તો અમને ખ્યાલ જ નથી: શ્લોક ગોખનાર, શ્લોક રચનાર અને તત્ત્વજ્ઞાની એ સર્વ અમારે મન ‘વિદ્વાન’ ! તેમજ અભિપ્રાય આપવો, શાન્ત વિરોધ જણાવવો, ક્રિયાત્મક વિરોધ કરવો અને નીચ પ્રપંચ કરવો: એ સર્વ અમારે મન ‘શત્રુકાર્ય’ ! ઉપકાર કરી ચૂપ એસનારને અમે ‘ભોટ’ કે ‘બગલો’ કહી વખોડીએ અને લૂટ કરવા ઉપરાંત પોતાને પરોપકારી કહેવડાવનારના પગ પૂછએ! ...દુંકમાં, આખખું જીવન વિકૃત બનવા પામ્યું છે, અને તે વિકૃત બનવા પામ્યું છે એટલું ય અમે હજી જોઈ શક્યા નથી. અમે un-wanted જન્મ્યા હતા અને un-necessary જીવીએ છીએ,—અથવા પ્રતિક્ષણ મરીએ છીએ.

ઘડીલર અમારું ઉત્પત્તિ સ્થાન જુઓ. હું કહી ગયો કે પુરૂષજીવન ધ્યેય અને યોજના વગરનું છે, અને હવે કહી લઉં કે સ્ત્રી એ પુરૂષની છાયા ગણાય છે એટલે એના જીવનને તો ધ્યેય કે યોજનાની જરૂર જ કેવી ? પુરૂષના ભડીઆરા અને નોકર તરીકેની અને વિષયતૃપ્તિની ગરજ સરી એટલે ગંગા નાહ્યા ! અને એ ક્રિયાઓને પણ સાયન્ટીફીક બનાવવાની દરકાર નહિ: કારણકે એક તો સાધુઓએ એ બધી ક્રિયાઓમાં ‘પાપ’ મનાવ્યું છે અને ખીજું એ કે વ્યક્તિ તરીકે નહિ પણ ઓળા તરીકે જીવવાના ભાનવાળી વ્યક્તિમાં સાયન્ટીફીક કાર્ય-પદ્ધતિનો રસ પણ ન જ સંભવે. તેથી ત્હેમની વૃત્તિ ‘પરવારવા’માં હોય છે, નહિ કે કામને ખીલવવામાં—વિસ્તારવામાં. અને તેથી ‘ઉંચો

શોખ' પ્રકટી શકતો નથી. દરેક છોકરી-પછી તે અભણ હો, રોગી હો, ખેડખાંપણવાળી હો, નૈતિક નિર્બળતાવાળી હો-ને પરણવું જ પડે છે, અને તે પણ ૧૨ થી ૧૬ વર્ષની અંદર. અને જીવનપર્યંતના એ કૉન્ટ્રાક્ટનો કૉન્ટ્રાક્ટર મરણ પામે તો પણ તેણીએ તહેના કુટુંબની મિલકત તરીકે બાકીની આખી જીંદગી ત્યાં જ ફરજિયાત રીતે પૂરી કરવી પડે છે. કદાચિત્ સ્ત્રી પહેલી મરણ પામે તો પુરૂષ, ગમે તેટલી વૃદ્ધ ઉમ્મરના પણ બાધ વગર, ફરી પરણી શકે છે અને ઘણે ભાગે તો પરણે જ છે. કાઈ કાઈ મંનેગોમાં તો તેણીની હયાતીમાં પણ તે બીજી પત્ની કરી શકે છે. સ્ત્રી-પુરૂષોની સંખ્યા લગભગ સરખી જ છે, છતાં વધુ યોગ્યતા ધરાવતા યુવાનોનો મોટો ભાગ કુંવારો જ આથડે છે, કારણકે ઉમ્મર, આરોગ્ય તથા વિદ્યા ત્રણે બાબતની યોગ્યતા વગરનાઓ કન્યાઓને એક યા અનેક વખત ખરીદી શકે છે અને હજારો યુવાન વિધવાઓ પાસે ફરજિયાત વૈધવ્ય પળાવવામાં આવતું હોય છે. પોતાના પગ પર ઉભા રહેવાનું સામર્થ્ય તથા બાળઉછેરની જોખમદારી અદા કરવાનું સામર્થ્ય મેળવ્યા પહેલાં લગ્નની જિંમ્મેવારીથી બચતા રહેવું, એટલી સાદી સહમજ હજારમાં એક સ્ત્રી પુરૂષ ધરાવતાં હશે, અને યુજનિક્સ કે સંતતિ. નિયમનના સિદ્ધાન્તો સહમજવાની તો લાખમાં પણ એક વ્યક્તિને દરકાર નથી. વેદોમાં પ્રજોત્પત્તિ શાસ્ત્ર સમાવવામાં આવ્યું હતું પણ તે વાંચતું એ તો 'મિથ્યાત્વ' ગણાય! આ સંનેગોમાં મોહજન્ય કુરકુરીઆંની ભરતી નિરંકુશ રીતે થતી રહે છે. એમને પોષવાનાં ય સાધનો પૂરતાં નથી તો સારી રીતે પોષવાની વ્યવસ્થાની તો વાતે શું કરવી અને સાયન્ટીફિક રીતે ઉછેરવા તથા કેળવવાની તો આશા ય શું કરવી ? પણ હું કહી ગયો કે કાંઈ પરણતું નથી, દરેકને પરણાવવામાં આવે છે. અને જેમને ભા-

ગીદારીમાં જોડવામાં આવે છે તેઓ એક બીજાની પ્રકૃતિ કે જીવનધ્યેયને અનુરૂપ છે કે કેમ અગર થઈ શકશે કે કેમ તે બાબતની કાળજી કરવાની સગવડનો જ અભાવ છે, કારણ કે પેટાજ્ઞાતિઓ અને પ્રાન્તભેદોને લીધે તેમજ સ્થિતિભેદો અને ધર્મભેદોને લીધે કન્યાવ્યવહારનું ક્ષેત્ર બહુ જ સંકુચિત હોય છે. હવે આ જોમતેમ ભેટાડવામાં આવેલાં બીજાનુભવી પાત્રો સંયુક્ત કુટુંબના કલેષમય વાતાવરણમાં વિવાહિત જીંદગી શરૂ કરે છે. અસુખાકારીભર્યું ગામ, એવું જ ઘર, એવી જ ધર અને ગામની વ્યવસ્થા, સત્ત્વ વગરનો અનિયમિત ખોરાક, બહુધા જીંદગીની જરૂરીઆતો પુરતી આવકનાં પણ રોઢણાં : આ અને આવા અનેક બીજા મંજોગો વચ્ચે એક પછી એક સંતતિ પેદા થતી હોય ! આ તે પ્રજોત્પત્તિ કે ક્રોટોત્પત્તિ ? અને પછી આ સંતાનો વ્યાપારમાં ધકકેલાય કે વકીલાતમાં ધકકેલાય, સેવકપદમાં ધકકેલાય કે સાધુપણમાં ધકકેલાય ! અધું ‘ ધકકેલાવું ’ છે, અંદરના શોખથી ‘ બનવું ’ નથી. આ વકીલ કે વ્યાપારી કે સાધુ જન્મના સંસ્કારની અને જન્મ પછીના ચાલુ વાતાવરણની અસરોને—માત્ર વાંચન વડે જ—નિર્મૂળ કરી તદ્દન ભિન્ન માનસ ધરાવતો કેવી રીતે બની જતો હશે તે ન સ્વમ-જન્ય એવો કોયડો છે. ‘ અધ્યાસ ’ને—રોગગ્રસ્ત માનસની આ-દતોને—બદલવા કેટલા બધા લાંબા કાળના ‘ અધ્યાસ ’ (discipline)ની જરૂર પડે છે, અને કેટલી ઊંડી તથા સતત વિચારણાની જરૂર પડે છે એ તો એક વિચારક જ કહી શકે. દુઃખગર્ભિત નહિ પણ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યરૂપી યોગ્યતા વગર સાધુ ન જ બની શકાય એટલી હદની ઊંચી શરતો સાધુ પાસેથી માંગવાનો હમણાં પવન ચાલ્યો છે, પણ વ્યાપારી કે વકીલ બનનાર માટે કાંઈ ‘ ધોરણ ’ હોવું જોઈએ કે કેમ એ તો સવાલ જ કોઈ કરવું નથી. સાધુ હા કહે કે ના કહે,

પણુ સમાજનું અંગ તો તે છે જ, અને વ્યાપારી તથા વકીલ પણુ સમાજનાં અંગ છે. દરેક અંગ પોતાના સડાથી આખા સમાજના ઊવનને જોખમાવી શકે છે, દરેક અંગ પોતાના આરોગ્યથી આખા સમાજશરીરને વિકાસ તથા આનંદ આપી શકે છે. સાંકડા કે રોગી હૃદયવાળો વકીલ કે વ્યાપારી એવા સાધુથી ઓછો લયંકર ન થઈ પડે. એક પ્રખ્યાત ધારાશાસ્ત્રીએ પોતે-મિ. ઇનવેરાઇટીએ-વકીલ વર્ગ સંબંધમાં ઇસારો કરતાં ‘કીડા’ની ઉપમા આપવાનું દુરસ્ત ધાર્યું હતું, - તો જો કે મિ. ઇનવેરાઇટી જેવા કેટલાએ દેવો પણુ હશે જ. એ સાધુવકીલના ઉદ્દગાર ક્રમમાં ક્રમ એટલું તો સૂચવે છે કે વકીલાતમાં માત્ર બુદ્ધિનું જ કામ પડે છે એવી માન્યતા પ્રચલિત છે તે જોટી છે અને હૃદયવગરનો વકીલ જનતાને શાપ રૂપ જ થઈ પડે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જ્ઞાનગર્ભિત વિરાગ (Selflessness as resulting from rationality) ધારાશાસ્ત્રી પાસેથી માંગવાનો સાધુતાને એટલો જ હકક હોવો જોઈએ કે જેટલો હકક વકીલો કે ભણેલાઓ સાધુ પાસેથી જ્ઞાનગર્ભિત વિરાગ માંગવાનો કરે છે. અને વ્યાપારી પણુ હૃદય વગરનો હોય તો આખા દેશના વ્યાપારનો નાશ કરનાર થવા ઉપરાંત લાગતાવળગતાઓનાં નાણાંનો પણુ ભૂટારો જ બને. સાધુ પાસેથી તો વિરાગ તેમજ જ્ઞાન બંને માંગવાનો હકક કરાય છે, પણુ સેંકડે ૮૦ ટકા જેટલા વ્યાપારીઓ વ્યાપાર વિષયક જ્ઞાન ધરાવતા નથી અને હૃદયના ગુણુ બાબતમાં તો ન ઓછાય તે જ ઠીક છે. પદ્ધતિસરનો પ્રમાણિક અને આત્માદ વ્યાપાર ધરાવતી વ્યક્તિ એકાદ ટકા હોય તો હિંદનું નશીબ ! બાકી તો ધંધામાં ‘ધકકેલાયલા’ઓ જેમતેમ ગાડી હાંક્યે રાખતા હોય છે. મ્હોટાં નુકસાન આવે ત્યારે એકાદ ગાડીઘોડો કે મોટર ખરીદવાથી અને એકાદ નવી શાખા

ખોલવાથી તથા મ્હોટી જાહેરખબરો પેપરોમાં આપવાથી કૃત્રિમ આબાદીનું પ્રદર્શન થઈ શકે છે અને ‘ઉભા કરેલા’ લોક-મતથી લોનો પણ મળી શકે છે. આ જાતના ‘વેપલા’ આખા દેશને અને ખાસ કરીને ધીરધાર કરનારાઓ તથા ખરીદ કરનારાઓને ભયરૂપ નથી એમ કહેવાની કોઈ હિમત ધરી શકશે? છતાં પેપરમાં શું કે પુસ્તકમાં શું, ભાષણમાં શું કે સાધુના વ્યાખ્યાનમાં શું, સરકારના મુખેથી શું કે પ્રજાના મુખેથી શું, વ્યાપારી વર્ગની છાતી ફુલાવનારા જ શબ્દો નીકળતા રહે છે અને વ્યાપારીપણાને ‘મ્હોટે ચહાવેલા’ બાળક માફક વધુ ને વધુ ‘બગાડવા’માં આવે છે. ‘સમાજ’ શરીરના સાધુવર્ગ અને ‘ગૃહસ્થ વર્ગ’ એવા બે કલ્પિત ભાગલા પાડવામાં આવે છે અને પછી બન્ને અંગોની જોખમદારીઓ એકલા સાધુ વર્ગને માથે ધકકેલી દેવામાં આવે છે—એમ કહીને કે સાધુઓનું તેમજ ગૃહસ્થવર્ગનું પતન ફક્ત સાધુવર્ગને જ આભારી છે. અને તે જ વખતે, ગૃહસ્થ વર્ગ તો પોતાની મેળે પણ સુધરવું નથી અને સાધુના હાથે પણ સુધરવું નથી અને બહારનાઓના હાથે પણ સુધરવું નથી !

હું:—અને, મિ. ખાતક, આ જાતના સમાજમાં જ પરણવું અને સમાજના સભ્ય હરકોઈ ભોગે બન્યા રહેવાની ચિંતા કરવી એ નવી પ્રજાને હિતકર—કે સહ્ય પણ—લાગે છે? જે મૈમ્બરશીપથી હિત એક પણ નથી અને અહિત સર્વ પ્રકારનાં અને સર્વ દિશાનાં છે અને ઉપરથી ક્યારે અને કયા ખોટા આરોપના ભોગ બની દંડાવું નહિ પડે એ બાબતની પણ ખાત્રી નથી—એ મૈમ્બરશીપને જ્ઞાનગર્ભિત વિરાગ ભાવથી ધીમે રહીને—ગરબડ વગર—શાંતિપૂર્વક—દયાપૂર્વક જમીન પર મૂકી દઈ કુદરતી માનવસૃષ્ટિ રૂપ સમાજના સ્વયંબુદ્ધ મૈમ્બર થવું એ વધારે ડહાપણભર્યું નથી શું? ત્હમારી ‘સાદી સહમજ’ને શું

નથી લાગતું કે એ જ ખરું ‘જૈનપણું’ છે ? માત્ર પોતાના જ હિતની દૃષ્ટિએ નહિ પણ જેને ત્હમે હમણાં ‘જૈનસમાજ’ માનો છો ત્હેના પોતાના હિત ખાતર પણ—ત્હેમાંની વ્યક્તિઓના વિકાસ ખાતર પણ—ત્હમને એ અનિવાર્ય નથી લાગતું કે વિવેકી વ્યક્તિઓએ કોઈ પણ જાતના વાડામાં ન રહેતાં વિશ્વવ્યાપી મનુષ્યસમાજના સભ્ય બની પોતામાં સ્વાતંત્ર્ય અને સુગંધ અને બળ ખીલવવાં અને પછી એ શક્તિઓ વડે—એ જયવન્તી શક્તિઓ વડે—એ વિજિર્ગાષા કે જૈનત્વ વડે—નવા સ્વાભાવિક જૈનો બનાવવા ?...જે મહેતાજી માર્યા વગર જ ભણાવતો હોય તે પ્રશંસવા યોગ્ય છે, જે મારીને પણ ભણાવતો હોય તે સહન કરી લેવા યોગ્ય છે, જે માર-તોય નથી અને ભણાવતો ય નથી તે છોડવા યોગ્ય છે,—પણ જે ભણાવતો નથી છતાં મારે છે—અને માર્યા કરે છે—એ મહેતા કરતાં તો દુશ્મન પણ સારો અને ત્હેને તો માત્ર છોડવાથી જ ન ચલાવતાં કોઈ પણ જગાએ મહેતાગિરિ કરતો અટકાવી વિદ્યાર્થી તંત્રીકે શિખવા જવાની ફરજ પાડે જ છૂટકો.

મિ. પાતક:—આપનું કહેવું તદ્દન સાચું છે. અને આ હિસાબે તો નવી પ્રજા અથવા યુવાન વર્ગ સ્લામે, મ્હેં કદાપિ કલ્પનાએ નહોતી કરી એટલું વિશાળ અને એટલું કઠીન કાર્ય-ક્ષેત્ર પડ્યું છે, અને એ કાર્ય છે પણ એવા પ્રકારનું કે જેને અપનાવનારમાં : Spirit of Religion ધર્મનો જોશ—પ્રગટયા વગર રહે જ નહિ. મ્હોટામાં મ્હોટી મુશ્કેલી આજના યુવાનોને દેખાવા અંભવ હોય તો તે ખાંડીઓખડી પણ લક્ષ્મીની સગવડને હરકત પહોંચે એ એક જ. પણ જરા વધુ વિચાર કરતાં એ ભય પણ ખોટો જ દેખાશે. પરણવું એ હક્ક અને કુંવારા રહેવું એ અપવાદ : એવું જે માનસ છે તે જ અસ્વા-

ભાવિક અને રોગીષ્ટ છે. યુરોપ-અમેરિકામાં હજારો માણસો આખી જીંદગી સુધી—અને ધર્મ કે પુણ્ય કે ‘પવિત્રતા’ના ધમંડ વગર—કુંવારા નથી રહેતા શું ?

હું:—અને તે પણ છતી તાકાદે ! કહો કે તાકાદવાળો જ કુંવારો રહી શકે, નબળાનું મનોબળ પણ નબળું જ હોય. અને એક વાત વધુ : સુધારક અને વિચારકને તો પરણવા સમાન સ્ત્રીનું ‘પાપ’ નથી, પતન નથી, અગવડ નથી; કારણ કે તેઓ પાસે ચોક્કસ મિશન છે કે જે એક સ્ત્રી જેટલું ધર્માળુ (jealous) છે : સ્ત્રી પોતાનો પતિ ખીજી તરફ ધ્યાન આપે તો સહન કરી શકતી નથી, તેમ મિશન પણ મિશનરીનું ધ્યાન કે શક્તિ કે સમય ખીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ પર જાય તો રીસાઈ જાય છે,—વખતે ‘વંદી’ પણ જાય છે ! એટલા જ માટે તો દરેક ધર્મસ્થાપકે ધર્મગુરૂ માટે ફરજિયાત અભ્યર્થનાશ્રમ દરાવવાની જરૂર જોઈ હતી. હું જે વિચારકો તથા સુધારકો માટેના અભ્યર્થનું કહું છું તે તો મરજિયાત છે અને જ્યારે પણ અંદરની ઈચ્છા પરણવાની થાય ત્યારે તે મરજિયાત લગ્ન—ખુલ્લી રીતે, શરમાયા વગર અને પ્રમાણિકપણે—કરી શકે છે. તહેને માટે આખી સ્ત્રીસૃષ્ટિ ખુલ્લી છે અને ‘બહુરતના વસુન્ધરા’માં યોગ્ય પુરૂષને નિરાશ ભાગ્યે જ થવું પડતું હોય છે. તેમ છતાં ધારો કે કોઈકોઈને નિરાશ થવા જેવું પણ બને, તો ય શું ? જીંદગીમાં—જનતાના જુના ચીલે ચાલતાં પણ—ક્યાં અનેક નિરાશાઓ નથી વેડી લેવી પડતી? અને હવે છેલ્લી વાત : ‘વેડી લેવા’ની શક્તિ એ જ વિચારકનું વિચારકપણું તથા સુધારકનું સુધારકપણું ! જેમ ઉંચો ટેસ્ટ તેમ વેડવાનું વધારે; જેમ નીચો ટેસ્ટ તેમ વધુ રહેલું જીવન !.....સુધારક અને વિચારક કાંઈ ખાખોચીઆમાં રહેનારા ન હોય, એ તો

સમુદ્રમાં વસનારા હોય,—અને સમુદ્રમાં રહેનારને મગરમચ્છોથી ડરવું જેમ ન પાલવે તેમ આ વર્ગની વ્યક્તિઓને જીવનના સંકટોથી ડરવું ન પાલવવું જોઈએ.

મિ. પાતક:—આપની સમુદ્ર સંબંધી વાતે મહેને યાદ કરાવ્યું, મિ. શા, ! કે મહારા એક સ્નેહીએ હમણું જ ખરીદેલી સુંદર સ્ટીમ લૉન્ચ કાલના આખ્યા દિવસ માટે આપની સેવામાં મૂકવાની ઇચ્છા બતાવી છે. કાલનો પ્રોગ્રામ સમુદ્રમાં જ ગાળવાનો રાખી શકાય તેમ હોય તો એવો જવાબ મહારા મિત્રને આપવા અને બીજી ઘટતી વ્યવસ્થા કરવા મહારે હમણું જ ઉપડી જવું જોઈએ.

મિ. પાતકનો આભાર માની તથા તહેના મિત્રને મહારી આભારની લાગણી પ્રદર્શિત કરવાનું કહી આજની વાતચીત સમાપ્ત કરી. મિ. પાતક તહેના મિત્રના ઘર તરફ ગયો અને હું ટેકરીપરથી સૂર્યાસ્તનું દૃશ્ય જોવા રોકાયો.

મહાન વ્યક્તિઓ, મહાન સંસ્થાઓ અને મહાન ઘટનાઓનાં પતન પણ ત્રેરણાત્મક હોય છે !

તેઓ પડે છે,—પણ સડતા નથી.

એમનું પડવું ય કીર્તિમંત (glorious) હોય છે અને પડ્યા પછી કેટલો ય સમય એમને ગળનાર દિશા પણ પૃથ્વીને પ્રકાશદાન કરવા ચૂકતી નથી.

એ પ્રતાપી સૂર્યનું પતન જોવાની નિર્લજ્જતા માટે એક દિવસ હું યે પ્રાયશ્ચિત લઈશ. એક દિવસ શું કરવા ? કાલે જ. કાલે હું અનશન—fast—પાળીશ કે જેથી કિમતીમાં કિમતી વિચારમૌકિતક સમુદ્ર પાસેથી મેળવી શકું. મહોટા પેટ-વાળા રત્નાકર પાસે જવું અને ખાલી હાથે પાછા ફરવું એ તો મૂર્ખાને જ પાલવે.

પ્રકરણ ૫ મું.*

‘જૈનશાસન’નું સ્થાન અને અર્થ મહત્ત્વે ‘જડ’ છે.

પ્ર. ભાત થતાં જ મિ. પાતક મહારા નિવાસમાં આવી પહોંચ્યો.

એકક્રાંતનો+ હુકમ કરી અમો બન્ને છળમાં જઈ બેઠા, જ્યાંથી સમુદ્રનો વ્યુત દેખાતો હતો.

મહેં તહેને એકક્રાંત ચલાવવા કહ્યું.

“અને આપ ?” તેણે અળયબીથી પૂછ્યું.

* આ પ્રકરણ તમામ ધર્મોની ચાવી રૂપ છે. જીવનમાં ધર્મનો ઉપયોગ શું છે અને મનુષ્યસમાજમાં ધર્મશાસનનું સ્થાન ક્યાં છે તે આમાં બતાવી આપ્યું છે. નવી ધર્મસ્થાપના કેમ થાય, ધર્મની વિકૃતિ કેમ થાય અને ધર્મ સંસ્થાનો નારા કેમ થાય એ પણ બતાવ્યું છે. મનુષ્યના માનસનું સ્વરૂપ, એનું શુદ્ધિકરણ અને વિકાસ કેમ થાય તે બાબતના ઇલાજ બતાવ્યા છે. ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને માન્યતાઓનાં વ્યવહાર રહસ્ય બતાવ્યાં છે. જૈનશાસન, સાધુ, આવકનું કાર્યક્ષેત્ર વિશ્વદૃષ્ટિએ સ્પષ્ટબળવ્યું છે. સ્વર્ગ, નરક અને મુક્તિ અહીં હોવાનું સાબીત કર્યું છે.

+ અધ્યાહાર, સહવારનો નાસ્તો. x દૃશ્ય, દેખાવ.

“ મહને આજે ફાસ્ટ* છે, મિ. પાતક !” મહેં ઉત્તર આપ્યો.

મિ. પાતક વિચારમાં પડી ગયેલો દેખાયો. અલ્પાહારની શરૂઆત કરવાને તે નાખુશ દેખાતો હતો.

“ કેમ ? કાંઈ તબીબીત ઠીક નથી ?”

“ થેન્ક યુ, મિ. શૌ ! હું સાંજેતાજે છું. ”

“ ત્હારે શું ત્હમને પણ આજે ફાસ્ટ છે ?”

“ જ ના; આજે કાંઈ અમારો તહેવારનો દિવસ નથી. ”

“ પેટમાં અજીર્ણ મુદ્દલ ન હોય તે છતાં ય ચોક્કસ દિવસની ખાતર ફાસ્ટ કરવો એને ત્હમે ‘ તહેવાર ’ કહો છો ?”

“ છે તો એમ જ, મિ. શૌ ! પણ એ સાર્વજનિક ‘ રિવાજ ’ છે અને ત્હેનું પાલન કરવાથી કાંઈ નુકસાન નથી. ”

“ નુકસાન કેમ નહિ ? મિ. પાતક ! જનતાના પ્રવાહમાં ખેંચાવાની હા કહેવાથી ‘ વ્યક્તિ’નું વ્યક્તિત્વ x અર્થાત્

*ઉપવાસ, અનશન, ‘વાહ્યતપ’,-‘આભ્યંતર તપ ’ અથવા ‘ પુરૂષાર્થ ’ નો સ્થૂલ દેહપરનો પરચો.

x Individuality, Personality. આત્મા અક્રિયતામાંથી સક્રિયતામાં આવવા માટે-ગતિશીલ બનવા માટે-જે પ્રકારની મશીનરીનો ઉપયોગ કરે છે: એક સૂક્ષ્મ અને બીજી સ્થૂલ-અથવા એક આલ્પ્યંતર અને બીજી બાહ્ય. આલ્પ્યંતર કે સૂક્ષ્મ મશીનરી એ જ ‘ અંતઃકરણ ’ અથવા અંદરનાં કરણ (agents). અંતઃકરણનું સ્વરૂપ બરાબર સ્પષ્ટમળવવા ખાતર હિંદી તત્ત્વવેત્તાઓએ એના ચાર ભાગ કહ્યા છે: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને ‘અહ’કાર અથવા ‘અહ’ એવું ભાન. એ ‘અહ’કાર એ જ ‘વ્યક્તિત્વ’ જેમાં ચારિત્રબળ રહેલું છે. એ જ Personality. સ્થૂલ અથવા બાહ્ય મશીનરીમાં પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયોનો સમાવેશ થાય છે.

સ્વતંત્ર ઇચ્છાબળ દબાતું નથી શું ? આજે આ ન્હાની દેખાતી બાબતમાં ને કાલે તે ન્હાની દેખાતી બાબતમાં એમ વખતો-વખત એ પ્રવાહમાં પોતાને ખેંચાવા દેવાથી ધીમેધીમે વ્યક્તિત્વ છૂટાઇ જાય છે અને જનતા (masses) રૂપ બની જવાય છે. જનતા એટલે કાચી માટી. માટીનો ગોળો કરી ધૂપમાં સૂકવ્યા બાદ જો એને નદીના પ્રવાહમાં મૂકે તો ધીમેધીમે તે માટી રૂપ જ બની જશે, અને પીંગળી જશે,—ગોળો નહિ રહેવા પામે. બીજું પણ નુકસાન છે, મિ. પાતક ! જરૂરીઆત વગર ખાતું તેમજ જરૂરીઆત વગર ફાસ્ટ કરવો એ બન્ને, એકસરખી રીતે, શરીરની ગબ્હર્નમેન્ટને* અવ્યવસ્થિત કરી નાખે છે, અને એમ થતાં માનસિક ગબ્હર્નમેન્ટ+ પણ ડોહોળાઇ જાય છે. વસ્તુ વસ્તુનો ધર્મ બજાવ્યે જ જાય છે,—આપણી ઇચ્છા કે આશયની દરકાર કર્યા વગર જ. ”

“ ત્યારે આપને શું અજીર્ણ છે કે જેથી ઉપવાસ કરવાનું ઠીક વિચાર્યું ? ”

“ હું સારી પેઠે છું, મિ. પાતક ! પણ આજે મ્હારે ધણું સાંભળવું× છે, બોલવું છે, વિચારવું છે. ઉઘ્ર માનસિક

* ગબ્હર્નમેન્ટ=સરકાર=વ્યવસ્થા=શાસન. શરીરની ગબ્હર્નમેન્ટનું વ્યવસ્થિતપણું=કુદૃકા મારતી તનદુરસ્તી.

+ માનસિક ગબ્હર્નમેન્ટ: અંતઃકરણ: મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારની સુવ્યવસ્થા, Harmony જેને જ દરેક ધર્મે શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં ‘મોક્ષ’ નામ આપ્યું છે.

○ સાંભળવું = શ્રવણ કલાને ઉપયોગ કરવો. બીજી કલાઓ માફક, સાંભળવું એ પણ કલા છે. પોતાના આત્માને જગતો રાખીને અને પોતાના ભાવોને સૂવાડી દઈને. બીજાના ભાવોને આકર્ષવા રૂપ ક્રિયા (action) કરવી એનું નામ ‘સાંભળવું.’ એ ક્રિયા-શીલતા છે,—જે કે હલકા પ્રકારની. પણ જેઓ આટલીય ક્રિયાશીલતા ધરાવતા નથી, જેઓ પોતાના ભાવોને દાબી શકતા નથી, તેઓ તો

ક્રિયા કરવાની હોય ત્યારે ભોજનથી બચવું એ સ્વાભાવિક જરૂરીઆત છે, કે જેથી ભોજન પચાવવામાં ખર્ચવી પડતી શક્તિ માનસિક ક્રિયા માટે ફાળલ પાડી શકાય. એ જ કારણ-સર વળી અખંડ માનસિક કાર્ય કરનારાઓ-લેખકો અને વિચારકો-પરણવાનું પમંદ કરતા નથી અગર પરણે છે તો ધાણું જ મિતવ્યથી* જીવન જીવવાની કાળજી રાખે છે. એ એક જ વીર્યનો ખજાનો છે કે જે વડે ચાહે તો પાત્રનક્રિયા કરો, મજૂરી કરો, વાણીવ્યાપાર કરો, પ્રત્નેત્પત્તિ x કરો યા લેખન-મનન-ધ્યાનાદિ માનસિક સ્વજનકાર્ય કરો. અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ કરતાં માનસિક પ્રવૃત્તિ વધુ વ્યય માંગે છે.”

“ સખર કરો, મિ. રૉ! મ્હને મનન કરવા દો. મ્હં જોયું કે આપે કોઈ ધર્મસંસ્થાના સ્વીકાર વગર, કોઈ ગુરૂના ઉપદેશ વગર અને કોઈ શાસ્ત્રને માથે ચઢાવ્યા વગર, ઉપવાસ કર્યો છે. હું એ પણ જોઉં છું કે, જો આપે ઉપવાસ ન કર્યો masses (જનતા) છે, હજી ‘ધ્રાવક’ પણ બન્યા નથી. જેઓ અવલુકળા ધરાવે છે તેઓ સાંભળેલી અનેક છટીછટી વાતોને એક આખા શરીર તરીકે જોડીને પછીજ-એ આખા શરીર પર જ-મનન ક્રિયા કરે છે.

* frugal, કરકસરવાળું. વ્યય=ખર્ચ.

x Creating beyond ones self; પોતે જે જમીનમાં હોયો તે કરતાં વધુ ઉંચી જમીન શોધીને અને પોતે જે વીર્યથી બન્યો તે કરતાં વધુ તાકાદવાળું વીર્ય પોતાનાં પ્રકટાવીને પછી તે એ સંજોગો વડે પોતાથી વધુ જ્ઞાનક્રિયાશક્તિવાળી વ્યક્તિ ઉપજાવવી એ પ્રત્નેત્પત્તિ કાર્ય, -માફી બધું વ્યભિચાર કાર્ય. એ જ નિયમ ગુરૂ-શિષ્યને લાગુ પડે. ગુરૂપણું કરવું એટલે શિષ્ય પર પોતાની શક્તિનો વ્યય કરી ત્હને પોતાથીય ચઢીઆતા વિકાસવાળો બનાવવોતે.

હોત અને તે છતાં સખ્ત માનસિક શ્રમ સેવ્યો હોત તો માનસિક કાર્ય કરતી વખતે થોડુંધણું પણ જાડય+ રહેવા પામ્યું હોત, પુરતી ‘જગતિ’ ન રહેત, અને તેથી શ્રવણ કે મનન કે વક્તૃત્વ એકેકે ક્રિયા પ્રકાશમય ન થવા પામત, અને માનસિક કાર્યને અંતે depression (ખિન્નતા) થવાથી એ સ્થિતિ જ્યાં સુધી ચાલુ રહેત ત્યાં સુધી સ્વાભાવિક આનંદ* દબાઇ જત અને એવે વખતે જે કાંઇ અનિવાર્ય* કામ કરવું પડત તે સ્વાભાવિક ઉત્સાહ અને આનંદનું ફરજંદ÷ નહિ પણ ‘વેક’ રૂપ થવા પામત. તે કાંઇ અંદરના પ્રકાશ અને શક્તિના સ્વાભાવિક ‘ઉદ્ગાર’ (expression of Light and Energy within) રૂપ ન હોત. બીજા શબ્દોમાં, તે વખતનું આપનું પ્રત્યેક કાર્ય શક્તિનું નહિ પણ અશક્તિનું સંતાન હોત અને તેથી આપને કે બીજા કોઇને એક યા બીજા પ્રકારની હાની જ પહોંચત. આ બધાં પતનરૂપ પરિણામોને રોકવા ઉપવાસ

+ જાડય=dullness, જૈનશાસ્ત્રોમાં જેને ‘પ્રમાદ’ કહે છે તે, આત્માના ‘ઉપયોગ’ વગરની મનોદશા, want of ‘ATTENTION’. જૈનશાસ્ત્રોમાં ‘ચતના’ (જયણા) શબ્દથી જે સ્થિતિ સૂચવવા ઇચ્છ્યું છે તે સ્થિતિ એ જ ATTENTION, ‘ઉપયોગ’, અપ્રમત્ત માનસ, vigilenco, સાવધાન દશા.

* Harmony of the internal organs, that is, of Thought & Feeling; absence of struggle within, that is Natural State of Mind, which is neither pleasure nor pain.

× કર્યા વગર ચાલે જ નહિ એવું.

÷ ફરજંદ, સંતાન, ફલ, પરિણામ, result, creation, action.

○ પતન, પડવાપણું, અંતઃકરણની શાન્તિ અથવા harmony વાળી સ્થિતિથી નીચે જવાપણું.

કરી લેવાનું આપને સૂઝયું એ એક વાત, અને જે ‘સૂઝયું’ તે વર્તનમાં મૂકી ઉપવાસ કર્યો એ બીજી વાત. એ ‘સૂઝયું’ એ જ ‘જ્ઞાન’ અને એ ‘કરવું’ એ જ ‘ક્રિયા’, અને એ જ્ઞાન તથા ક્રિયાના પ્રતાપે આપ ઉક્ત આત્મહત્યાથી બચી આનંદમય સ્વભાવમાં કાયમ રહ્યા એ જ ‘મોક્ષ’. અને એ જ અમારાં જૈનશાસ્ત્રોમાંના ‘જ્ઞાનક્રિયામ્યામ્ મોક્ષઃ’ એવા સૂત્રનો આશય. આપને જે કુદરત અને જીવનનું-એટલે કે પદાર્થોનું અને માનસનું-જ્ઞાન ન હોત અને એ જ્ઞાનથી સૂઝતી ક્રિયા કોઈના દબાણ કે હુકમ વગર પોતે પોતા પાસે કરાવવા જેટલું વ્યક્તિત્વ ન હોત તો આપ ‘વેઠ’માં ગબડી પડ્યા હોત, કે જે સ્થિતિમાં આપને ‘આમ કરો’ અને ‘આમ ન કરો’ એવાં સૂત્રની તેમજ એ સૂત્રનો આપની પાસે અમલ કરાવવા માટે આકર્ષણ, લાલચ, ભય, શરમ વગેરે શસ્ત્રો વડે ફરજ પાડનાર વ્યક્તિની જરૂર પડત. ‘સૂત્રો’ અથવા વિધિ-નિષેધો અને વિધિનિષેધનો અમલ કરાવી યથેષ્ટ પરિણામ ઉપજવતાં સુધી ચોક્કીદારી કરનાર બાહ્ય સત્તા (external agency): એ બે આપની ‘જરૂરીઆતો’ (needs) બનત. અર્થાત્ આપને ‘ધર્મશાસ્ત્ર’ અને ‘ધર્મગુરૂ’ એ બેથી બનેલા સામ્રાજ્યમાં વસવું પડત. એ સામ્રાજ્યમાં ‘વસવા’ની જરૂરીઆત (need) લાગી એ જ ‘શ્રાવક’પણાનો પ્રારંભ. ‘શ્રાવક’ તરીકે આપના ઉપર બહારથી જ્ઞાન-ક્રિયામ્યામ્ મોક્ષઃ એ સૂત્ર પ્રક્ષેપવામાં આવત, કે જેને આપ એક સંતાન ઇચ્છતી યુવતીની ગરજથી ઝીલીને પોતાના ચિત્તમાં ધારણ કરી પોતાના માંસ* અર્થાત્ અનુભવથી

+ અમુક કરો એવી આજ્ઞા એ ‘વિધિ’, અમુક કરતા બચો એવી આજ્ઞા એ ‘નિષેધ.’

* તત્ત્વજ્ઞાન પરિભાષામાં ‘માંસ’ શબ્દ ‘અનુભવ’ના અર્થ માં

પોષત-વિસ્તારત અને ત્હાંથી તે જ્ઞહારે પરિપક્વરૂપે બહાર પડત ત્હારે ત્હેનું સ્વરૂપ કાંઈ ઓર જ જોવામાં આવત. તે વખતે આપ જ્ઞાન શબ્દને અંતઃકરણમાંની જ્ઞાનશક્તિ, નહિ કે કાંઈ શાસ્ત્ર કે સિદ્ધાંતનું જાણપણું: એ રૂપમાં જીવ્યત અને ક્રિયા શબ્દને પણ અંતઃકરણની ક્રિયા—life force—ના રૂપમાં જીવ્યત. એટલે કે શાસ્ત્ર અને ગુરૂ આપનામાં જ્ઞાનક્રિયા શક્તિ પ્રકટાવીને—‘વ્યક્તિત્વ’ પ્રકટાવીને—પોતે અદૃશ્ય થાત. ”

“ત્હારે, પ્રથમ તો, કાંઈ પણ ધર્મસંસ્થા એ મનુષ્યની જ બનાવટ છે,—અલબત્ત **અનુભવી** મનુષ્યની તથા બનાવટ પણ **શુભ આશયવાળી**,—કહો કે ‘કલા’ (Art)...બીજું, ધર્મસંસ્થા એ વ્યક્તિત્વ વગરના મનુષ્યોની જરૂરીઆત (need) છે, અને તે સાથે જ તે તે વર્ગની તાલીમ (discipline) પણ છે....ત્રીજું, ધર્મસંસ્થા તમામ જનતા (masses) માટે નહિ પણ જનતા પૈકીના જેઓને જીવનના ડાંખ લાગ્યા હોય અને એ ડાંખના આપઘની ગરજ જેમનામાં જાગી હોય તેવાઓ, જેને ત્હમે ‘શ્રાવકશ્રેણિ’ કહો છો અને બીજાઓ ‘મુમુક્ષુશ્રેણિ’ કહે છે તે શ્રેણિના માણસો માટે જ ઉપયોગી છે....ચોથું, ધર્મસંસ્થાએ એ કાર્ય બજાવવાનાં હોય: માનસ* તથા માનસ જેના સંગમાં આવે છે તે જગતના પદાર્થો: એ બન્નેનું જ્ઞાન (Psychology અને Science) આપી શ્રોતાની

વપરાય છે ‘સંગાજ્ઞા’ શેઠ (સુકાલ શ્રેષ્ઠિ, સ્વસંતુષ્ટ અથવા ભરપુર મનુષ્ય, તત્ત્વવેત્તા) પાસે સાધુએ ‘માંસ’ માગ્યું છે ત્હાં પણ સ્વાનુભવ માત્ર પૂછ્યો છે, શાસ્ત્રો કે સાધુઓ પાસેથી સાંભળેલી વાતો નહિ.

* માનસ, Mind, અંતઃકરણ કે જેમાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારનો સમાવેશ થાય છે.

અંદરની જ્ઞાનશક્તિ જગાડી આપવી, અને ધાર્મિક ક્રિયાકાંડ દ્વારા શ્રોતાની અંદર ક્રિયાશક્તિ જગાડી આપવી. અને એ રીતે એને ‘વ્યક્તિ’ બનાવી આપવી.... પાંચમું, ધર્મસંસ્થાએ જે પરિણામ ઉપજાવવાની જોખમદારી લીધી છે તે પરિણામ ઉપજાવવા માટેનાં એનાં સાધન-પ્રેરિત જ્ઞાન અને પ્રેરિત ક્રિયા-એવી જાતનાં છે કે એ સાધન ઉમેદવારને અર્થાત્ ‘દર્દી’ને આપીને સાધુ દૂર થાય તો-અવારનવાર નિયમિત રીતે પરિણામે તપાસવાની કાળજી ન કરે તો-પ્રેરિતજ્ઞાન જ્ઞાનશક્તિમાં પલટાઈ જવાને બદલે અધશ્રદ્ધાનું રૂપ લે છે અને પ્રેરિતક્રિયા એ ક્રિયાશક્તિનું રૂપ લેવાને બદલે ઝનૂન અથવા ધર્માધપણા (madness, fanaticism)નું રૂપ લે છે: કે જે બન્ને વિકૃતિઓ* ઉમેદવારને પોતાને તેમજ સમાજને હાનિરૂપ છે.... છઠું, ‘શ્રાવક’ નથી થયા તેવા મનુષ્યો તરફની-જનતા તરફની-જોખમદારી ‘સાધુ’એ લીધી નથી પરંતુ ‘શ્રાવક’ની જોખમદારી તો તેણે અવશ્ય લીધી છે અને તહેને આપવામાં આવેલાં પ્રેરિત જ્ઞાન અને પ્રેરિત ક્રિયારૂપ ઔષધો જે જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ નામનું સ્વાભાવિક આરોગ્ય પ્રકટાવી ન આપતાં વિભાવરૂપ અધશ્રદ્ધા અને ઝનૂનરૂપે પરિણમે તો, એ પરિણામે એ વૈદ્ય કે કલાકારની ગેરહાજરી, ચોક્કીદારીની ફરજમાં ખામી અથવા ચોક્કીદારીના સાયન્સના અજાણપણાને આભારી હોઈ, સઘળી અધશ્રદ્ધા તથા ઝનૂન અને તહેનાં પરિણામે માટે સાધુ જ જોખમદાર છે... સાતમું, ‘સાધુ’એ ‘શ્રાવક’માંથી ‘વ્યક્તિ’ ઘડવાની હોઈ, તે પોતે તો ‘વ્યક્તિ’ને વટાવી ગયેલો અર્થાત્ સમષ્ટિભાનમાં (Cosmic Consciousness)માં આવેલો પુરૂષ હોવા જ જોઈએ, અને સમષ્ટિ-

* વિકૃતિ એ પ્રકૃતિથી જોડેલો ખ્યાલ આપનારો શબ્દ છે. deformity, વિકારવાળી દશા, વિભાવજન્ય દશા, રોગીપણું.

જ્ઞાન પોતામાં પ્રગટયા સિવાય—એ યોગ્યતા પોતામાં પોતે ઉપજાવ્યા સિવાય—શ્રાવક યા શિષ્ય ધડવાની જોખમદારી લેવાના ‘મોહ’થી તેણે બચતા રહેવું જોઈએ....આઠમું, ‘શ્રાવક’ને ‘વ્યક્તિ’ બનાવી આપ્યા પછી તેણે તહેને પોતાથી મુક્ત કરવો જોઈએ અથાત્ સાધુએ શિષ્યને સ્વતંત્ર રહેવા દેવો જોઈએ, બદ્ધ એ સંજોગમાં શિષ્ય ‘વ્યક્તિ’ બનેલો હોય સ્વભાવતઃ સ્વતંત્ર જ બની ચૂક્યો હોયો જોઈએ....નવમું, ‘જનતા’, ‘શ્રાવક’ અને ‘સાધુ’ એ ત્રણે શબ્દો ગુણુસૂચક છે, જાતિસૂચક નહિ, અને એકબીજાની અપેક્ષાએ જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે: જનતાની અપેક્ષાએ શ્રાવક છે, અને શ્રાવકની અપેક્ષાએ સાધુ છે: બાકી વસ્તુતઃ જનતા, શ્રાવક અને સાધુ તમામ ‘મનુષ્યો’ છે અને મનુષ્યસમાજથી બહાર છે નહિ તેમજ પોતાને ગણી શકે નહિ. તદ્વાત ગુણુશક્તિનો છે: જનતા ગુલામમાનસ (slavish mentality) ધરાવે છે અને તેથી ગુલામજીવન ગુજરે છે, સાધુ સ્વતંત્ર માનસ ધરાવે છે અને શાહીજીવન ગુજરે છે, અને શ્રાવક ગુલામી જીવનમાંથી છૂટી શાહીજીવનની જીત કરવા નીકળેલો પંથિક છે,—તે હજી ‘જૈન’ નથી, ભાવી જૈન છે....દશમું, ‘જનતા’ એ તે સામાન્ય ગણ છે કે જેનામાં હજી જીવનના ડંખ પામવા છતાં ય ડંખનું જ્ઞાન નથી ઉગ્યું અને છૂટકારાની ઇચ્છા ય નથી જાગી. ‘શ્રાવક’ તે છે કે જેનામાં છૂટકારાની ઇચ્છા જાગી ચૂકી છે, કોઈએ નાખેલાં કે અનાયાસ આવેલાં બંધનો સ્લામે ‘બળવો’ (rebellion) જેનામાં જાગી ચૂક્યો છે અને હવે તે પોતાની પસંદગીથી કોઈની તાબેદારીમાં જઈ તહેની સહાયથી તે બંધનો તોડવા તલપી રહ્યો છે. અને સાધુ તે છે કે જે ‘બળવા’ખોરને આશ્રય આપવા સદા તત્પર અને ખુશી છે તથા શક્તિમાન છે,— ‘બળવાખોર’ને ‘પ્રેરિત ગતિ’માંથી મુક્ત કરી ‘ગતિ’માં—

પોતામાંથી એટલે પોતાની શક્તિમાંથી ઝરતી ક્રિયામાં—મૂકી આપવા સદા તૈયાર અને કુશળ છે...અચ્ચારમું, આ જોખ-મદારી અદા કરી શકાય એટલા માટે ‘સાધુ’માં પોતામાં માનસ-શાસ્ત્ર (human psychology)નું વિશેષજ્ઞાન અને પદાર્થ-વિજ્ઞાન (Science) નાં મૂળતત્ત્વોનું (elementary) જ્ઞાન હોવું અનિવાર્ય છે, અને ઈચ્છાશક્તિ (Will) તથા તર્જન્ય સાવધાનપણું (watchfulness) એ બે શક્તિઓ અનિવાર્ય છે. (અલખત સાવધાનપણાના પેટામાં વખતોવખત ઇલાજ બદલવાની શક્તિનો આપોઆપ સમાવેશ થાય છેજ.)...બારમું, ‘શ્રાવક’ ‘વ્યક્તિ’ અને અર્થાત્ ‘જૈન’ બનવા પામે તેટલો વખત તહેની જોખમદારી પોતાના શિરપર લેનાર સાધુવ્યક્તિની—અથવા તહેણે ચોજેલા તહેના પ્રતિનિધિની—અખંડ ચાકી—નીઘરાણી—Watching આનવાર્ય છે....તેરમું, ‘શ્રાવક’માં જ્યારે જ્ઞાનશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ પ્રકટે ત્યારે—એ બે પાંખો કુટે ત્યારે—તે ‘વ્યક્તિ’ અથવા ‘જૈન’ કહેવાય, ‘જન’પર બે પાંખો—બે માત્રાઓ—બે તાકાદો—કુટતાં તે ‘જૈન’ કહેવાય...અને ચૌદમું, ધર્મસંસ્થા તે છે કે જે જનતામાંના એક ભાગને—willing soulsને—‘જૈન’ બનાવ્યા પછી પોતે જ અદશ્ય થાય અને ‘જૈન’ને—વ્યક્તિને સ્વતંત્ર રીતે ‘પ્રગતિ’ કરવાને છૂટો મુક્ત: ઉંચે ઉડાડીને પછી પોતે ખસી જાય.”

“ આપે તો ધર્મના સમુદ્રનું મન્થન કરીને ચૌદ રત્નો શોધી આણ્યાં ! મિ. સૌ ! ”

“ હા, રત્નો સમુદ્રમાં જ હોય છે, ખાખોચીઆ કે સરો-વરમાં ઓછાં જ હોય છે ? તેથી જ તો આજે આપણે સમુદ્રમાં જવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો ! અને રત્નો કાંઈ તહમે કે હું ઉપજવતા નથી, તે તો સમુદ્રમાં હોય છે જ. પણ સમુદ્રના

તળીએ ડૂબકી મારે—શ્વાસ રૂંધાઇ જાય એટલું મનન કરે—ત્યારે તે 'જડે'. “One finds them, not searches for them.”

“ પણ સમુદ્રને તળીએ મોઝાં ઉછળતાં હોય તો રત્નો જડે કુવી રીતે ? મિ. શૌ ! ”

“ ચિંતા ન કરો, મિ. પાતક ! સમુદ્રના તેમજ ચિત્તના તળીએ સદા સ્થૈર્ય અને શાન્તિ હોય છે: મોઝાં કે હીલચાલ નામે ય નહિ ! ત્હમે કદાપિ સાયન્સના અખતરા કરનાર કે શોધક કે વિચારકને જોયો છે ? એના ઘરમાં ખાવાનું ધાન નહિ હોય, માથે કરજના ત્રાસ હશે, ઘરમાં પત્ની કે બાળક બીમાર હશે, ઉપરથી શત્રુની સત્તાવણી હશે, કદાચ શરીરે પણ અસ્વાસ્થ્ય હશે: પણ આ બધાં મોઝાંએને વીધી જત્યારે તે પોતાના માનીતા પ્રયોગ પાછળ એક ગંધ કોટડીમાં લાગી ગયો હોય છે ત્યારે એને ઉક્ત કોઇ ચીજનું ભાન નથી રહેતું: દેહ તેમજ દુનિયા બન્ને ત્હેનાથી અદૃશ્ય થાય છે: ત્હેનું ચિત્ત એકદમ શાન્ત હોય છે અને એના મનના સઘળા પરમાણુઓ આખા જગતના પદાર્થો પર ભટકતા હતા ત્યાંથી પાછા ફરી એકઠા થઇ એક ખ્યાલ પર એટલા તો ગ્તશથી ફેંકાય છે કે ત્યાં એકાએક ઘટ પદાર્થ ત્હેની નજરે પડે છે.”

“ ત્યારે તો જૈનધર્મ સાયન્સને બહુ મદદગાર થઈ પડે, કારણ કે તે ધ્યાનક્રિયા પ્રકટાવી આપે છે. ”

“ અલખત, મિ. પાતક ! જે સાચો જૈનધર્મ લાઇ લાગે તો અને સાચો જૈન સાધુ જડી આવે તો. તેથી સાયન્સને જ મદદ મળે એમ નહિ પણ દુનિયાના તત્ત્વજ્ઞાનને પણ બહુ પ્રગતિ મળે. એટલું તો હું હમણાં પણ કહી શકું કે ત્હમારા ધર્મના પારિભાષિક શબ્દો—આવક, જૈન, સાધુ, મોક્ષ, જ્ઞાન, ક્રિયા ઇત્યાદિ—ખરેખર સાયન્સીફીક મગજથી ઘડાયલા છે, પણ

સાયન્સે તૈયાર કરેલી ચીજ મૂખ્યાંઓ પાસે જઈ પડે ત્યારે તે ‘વહેમ’થી ‘પૂજ્ય’ ! ”

“ એમજ અમારા દેશમાં પહેલવહેલી રેલગાડી આવી ત્યારે લોકો એને કોઈ દેવી તરીકે ગણી હાર પહેરાવી પૂજા કરતા હતા ! સાયન્સની ખીજ આજુનું નામ જ વહેમ (Superstition) ! ”

“ એમ જ તમારા દેશમાં ‘આ લોક’થી લિખ ‘પરલોક’ મંત્રધર્મમાં પણ ‘વહેમ’ છે. મનન ચિંતવન આદિ આભ્યંતર ક્રિયાઓ—અંતઃકરણના રાજ્યમાં થતી ક્રિયાઓ—થી જનતા (masses) અજ્ઞ હોય જઃ તહેમને લાન હોય બાહ્ય ક્રિયાઓનું—પાંચ ઇન્દ્રિયોથી થતી ક્રિયાઓનું. તેથી તેઓ ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષય રૂપ બાહ્ય દુનિયાને ‘આ લોક’ કહે છે અને એ સિવાય જે કાંઈ ‘સૂક્ષ્મ’ છે—ઇન્દ્રિયોથી ‘પર’ છે—અંતઃકરણનાં ચારે અંગોની ક્રિારૂપ છે—તહેના મંત્રધર્મમાં કાંઈ જ જાણુતા ન હોઈ અંતઃકરણની સૃષ્ટિને ‘પરલોક’ માનવાને બદલે આકાશમાં સ્વર્ગ—નરકાદિ લોકો અથવા દુનિયાઓ છે એમ માની તહેમને જ ‘પરલોક’ કહે છે, અને જે કાંઈ ધર્મ કરવો છે તે તેવી જાતના ‘પરલોક’ માટે કરવો છે એવી શ્રદ્ધા ધરાવે છે. એ શ્રદ્ધા જ એમને ‘આ લોક’ તરફ બેદરકાર બનાવનાર થઈ પડે છે. ભવિષ્યના અચોક્કસ સુખ માટે વર્તમાનની ચોક્કસ સગવડો પણ ગુમાવવી એમના દિલને ન જ પાલવે એ દેખીતી વાત છે,—જે કે એમની બુદ્ધિ—પ્રેરિત બુદ્ધિ—એમને અચોક્કસ ભવિષ્યના લાભ માટે ધકકેલતી રહી હોય છે. તેથી તેઓ થોડાંક સુખ જતાં પણ કરે છે અને એ રીતે સંચયમ શક્તિ થોડે અંશે ખીલવે છે. પણ ત્યાં અટકી પડે છે અને એક વધુ ધકકેલાની—વધુ પ્રેરણા કરનાર ‘સાધુ’ની—

તહેમને જરૂર પડે છે. સાધુ હાજર ન હોય, અગર પ્રેરણા કરવાની તહેનામાં તાકાદ ન હોય, તો 'શ્રાવક' ત્યાં જ અટકી પડે છે અને અટકી પડ્યો એટલે કહોવાટ શરૂ થાય છે : અંધશ્રદ્ધામાં જ રહી જાય છે. ”

“ એ હું નવું જ સાંભળું છું, મિ. શૌ ! ત્યારે ‘ પર-લોક ’ના વર્ણન તરીકે તથા પરલોકની પ્રાપ્તિના ધલાજ તરીકે જે કાંઈ જૈનશાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે તે વસ્તુતઃ અંતઃ-કરણ (મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર)નું સ્વરૂપ અતાવવાનો યત્ન (Science of mind, Psychology) તથા તહેનો ઇષ્ટ રસ્તે ઉપયોગ કરવાની પદ્ધતિ અથવા ‘કલા’ શિખવવાનો યત્ન (Art of Life, ‘યોગ’)માત્ર છે કે, જેમની સહાયથી મનુષ્યમાં દિવ્ય શક્તિઓ પ્રકટે અને એની જીવનભૂમિકા જ દિવ્ય બને. હકીકતમાં એમજ છે તો તો, મિ. શૌ ! હું દાવાની સાથે કહી શકું કે ભગવતી સૂત્ર આદિ અમારાં જૈન શાસ્ત્રો તદ્દમારા માનસશાસ્ત્રીઓને અને આ દેશના યોગીઓને અમૂલ્ય ખજાનારૂપ થઈ પડે,—જે માત્ર એ શાસ્ત્રોના શબ્દોને સાયન્ડ્રીક દૃષ્ટિએ વાંચવામાં આવે તો. અમારાં શાસ્ત્રોને કાલ્પનિક ભૂમિનાં વર્ણનો અને એ ભૂમિ મેળવવા માટેના કાલ્પનિક ક્રિયાકાંડ તરીકે સેંકડો વર્ષથી અમે ખુદ જૈનો જ ગણતા આવ્યા છીએ તો પછી બીજાઓ તો તહેની ખરી કિંમત જાણી શકે જ ક્યાંથી ? હવે આપે કરેલ સૂચન પ્રમાણે અમારે અમારાં શાસ્ત્રો નવાં ચક્ષુથી વાંચવાં જોઈશે અને તહે-માંથી Science and Art of Life (જીવનનો સ્વભાવ અને જીવનકળા શિખવનાર રહસ્યો) તારવી કહાડવાં જોઈશે. અને એમ થાય તો જીવનના ડાંખ અને મૃત્યુનો ભય એ બંનેનાં રામબાણ ઔષધો મળી જાય, તેમજ શારીરિક અને માનસિક હજારો પ્રકારની વિકૃતિઓનાં મૂળ કારણ શોધવાની અને

તહેમના ઇલાજ કરવાની પણ સગવડ થઈ જાય. મહે આપને જે જૈન વિચારકની વાત કહી હતી તે એકવાર કહેતો હતો કે, જૈન ખગોળ એ કોઈ આંખની ઇન્દ્રિયે દેખાતા ગ્રહો આદિનું વર્ણન નથી જ, પણ અંતઃકરણ રૂપ આકાશમાં થતા ચ્હડતા-ઉતરતા દરબળના પ્રકાશવાળા અનુભવોનું વર્ણન છે : સાધ-કોલોજ છે. એમાંનું વર્ણન સ્થૂલ ખગોળની દૃષ્ટિએ જૂઠું જ પડે છે અને પડવું જોઈતું હતું. આજ સુધી જૈન આચાર્યો અને પંડિતો જૈન ખગોળને પાશ્ચાત્ય ખગોળ સાથે બંધબેસતી ન જોવાથી અંદરથી ધર્મપરની શ્રદ્ધા ગુમાવતા રહ્યા છે અને ઉપરથી પાશ્ચાત્ય ખગોળને જૂઠી દરાવવા લૂલા પ્રયત્નો કરતા રહ્યા છે. તે વિચારકે વળી એ પણ કહ્યું હતું કે મહાવીર આદિનાં જીવન ચરિત્ર તરીકે દોરાયલાં ચિત્રો એ કોઈ હાડમાં-સના શરીરના ઇતિહાસ નથી પણ Permanent History of Man-મનુષ્યના વિકાસનાં સ્થાયી ચિત્રો-છે, કે જે ચિત્રો દોરવામાં જાણીતી વ્યક્તિઓ અને સ્થાનોનાં નામોનો તેમજ જાણીતી ઐતિહાસિક ઘટનાઓનો પણ ઉપયોગ અવશ્ય કરવામાં આવ્યો હોય. આ વાત મેં પ્રથમ સાંભળી ત્યારે હું પોતે પણ તે માની શક્યો નહોતો. મને તે વખતે એમ લાગતું કે જો એમ જ હોય તો પછી-કાયમની અને દૂરસ્થ મુક્તિ જેવી ચીજ વગર માણસને મોટા ભોગો આપવાનું મન જ કેમ થાય ? માણસને દીલાસાનું સ્થાન જ ક્યાં રહ્યું ? ”

“ હા, અને હું માનું છું કે ત્હમને હજીય એ ભય તો છે જ. ત્હમને હવે એ વિચારક પર પ્રેમ જાગ્યો છે, પણ એની વાત માનવા ત્હમારા અધ્યાસ-વહેમમાં રીઢું થયેલું મન-ખુશી નથી. એમ જ હોય. અને તેથી મુક્તિ ત્હમારાથી ઘણું દૂરની ચીજ છે એમ કહેવાનો વ્યવહાર સેવનાર-‘ શ્રાવક ’

કોટિના મનુષ્ય પ્રાણી માટે વ્યવહાર સેવનાર—જૈન શાસ્ત્રકાર ખોટા નથી જ. બાળક પાસે તલમારે એક કામળ દિલના માણસની અને એક કૂર દિલના માણસની વાત કરવી હોય છે ત્યારે, દિલ નામના સૂક્ષ્મ પદાર્થને જોવાને અશક્ત એવા એ બાળકને તલમે એમ નહિ જ કહો કે અમુકનું દિલ કામળ છે અને અમુકનું દિલ નિષ્કુર છે; પણ કહેશો કે અમુક ‘ ગરીબ ગાય ’ છે, અને અમુક ‘ રાક્ષસ ’ છે. અનુભવને વાણીદારા મોકલનારે આવા દોષ વહોરવા જ પડશે, ખીજો રસ્તો જ નથી. અનુભવી અનુભવી સાથે વાત કરે ત્યારે અલગત સાયન્ડીરીક વાણીનો ઉપયોગ થાય. + તલમને તે જૈન વિચારકની વાત સાચી હોય તો દીલાસાનું સ્થાન ઉડી જતું લાગ્યું એ પણ હું સ્વમજી શકું છું. પણ ખરેખર વિચારો કે મોક્ષ દ્વાર હોય એ વધારે દીલાસાભર્યું છે કે નજીક કે પોતાની અંદર જ હોય એ વધારે દીલાસાભર્યું છે ? ”

“ છેલ્લી વાત સત્ય હોય તો તે વધુ દીલાસાભરી થઈ પડે. પણ, મિ. શા ! મહત્ત્વે શાસ્ત્રો પર પણ શ્રદ્ધા છે અને તે વિચારકની પ્રમાણિકતા પર પણ શ્રદ્ધા છે. તે કાંઈ છીછરો, ઉતાવળીઓ, માત્ર બુદ્ધિના ધૂમાડાને સત્ય તરીકે માની એસે તેઓ પુરૂષ નથી, બલકે બુદ્ધિવાદીઓને તો તે હૃદયવાદી કરતાં ય વધુ ઝાટકી કહાડે છે. એટલે એ જો કાંઈ કહે તે બુદ્ધિ અને હૃદય બન્નેના ઉપયોગપૂર્વક જ કહેતો હોય એટલો તો

+ અને એટલાજ માટે ચોક્કસ જૈન શ્રીરકાવાળાઓ તથા સનાતની બ્રાહ્મણો એમ આગ્રહ કરતા રહ્યા છે કે શાસ્ત્રો વાંચવાનો અધિકાર માત્ર યોગવહન કરેલા સાધુને જ હોય, મુમુક્ષુ અથવા બ્રાવકને નહિજ. એ આગ્રહ મૂળે ખોટો નથી. આજે શાસ્ત્રોનું રહસ્ય નહિ જાણનારા સાધુઓ એવો આગ્રહ કરે છે તે તો ફક્ત પોતાનું મહત્ત્વ જાળવવાના સ્વાર્થ ખાતર જ.

મ્હને વિશ્વાસ છે. પણ શાસ્ત્રકારો ય પવિત્ર આશયવાળા અને બુદ્ધિ તથા હૃદયની શક્તિઓ ધરાવતા પુરૂષો હતા,—આ વિચારક કરતાં ય ઉચ્ચ કોટિના પુરૂષો હતા. અને તેઓ તો કહે છે કે મોક્ષ સ્થાન આ દુનિયાથી અનંત યોજન દૂરના આકાશમાં એક પહાડની છેલ્લી અણીપર છે અને તે આ શરીર છોડ્યા પહેલાં મળી શકતું જ નથી.”

“અને તે મેળવવા ત્હમારે ‘પુરૂષાર્થ’ કરવો જોઈએ જ એમ પણ આગ્રહપૂર્વક કહેતા જ હશે ?”

“અવશ્ય,—પુનઃપુનઃ આગ્રહ કરે છે. એટલું જ નહિ પણ એના ઇલાજ પણ સૂચવે છે: તપ, સંયમ, ધ્યાન.”

“એ સઘળા સંસ્કૃત ભાષાના શબ્દો હોય મ્હં એમનો અર્થ Philology (શબ્દશાસ્ત્ર)ના આધારે વિચાર્યો છે તેથી મ્હને તે શબ્દો સહમજબવવા માટે ત્હમારા પાંડિતોની જરૂર નથી. તપ એટલે exertion, શ્રમ, પોતાના મનને શ્રમમાં ઉતારવાની ક્રિયા. મનને શ્રમમાં ઉતારવા માટે શરીરને શ્રમમાં ઉતારવાની ક્રિયાથી શરૂઆત કરવી પડે, તેથી શારીરિકતેમજ માનસિક બંને શ્રમેને ‘તપ’ કહેવાય. ઉપવાસ એ શારીરિક તપ: મનન આદિ એ માનસિક તપ.”

“વચ્ચે બોલવા માટે મ્હને માફ કરશો, મિ. શૌ ! પણ અમારાં શાસ્ત્રોએ એ જ કહ્યું છે અને વળી વિશેષમાં કહ્યું છે કે શારીરિક તપ કરતાં માનસિક તપનું ફળ કોડોગુણું વધારે,—જો કે અમારા લોકો શારીરિક તપ સિવાય બીજી કોઈ ચીજ હયાતી ધરાવતી હશે એટલું ય માનતા નથી અને અનેક પ્રકારના અનશન (ઉપવાસ) કર્યા કરે છે તથા ઉપવાસ કરવો એ માન-ભર્યું ગણાય છે.”

“ ‘પ્રેરિત ક્રિયા’માં એમ જ હોય. હવે ચાલો ‘સંયમ’ પર. મનની સઘળી વૃત્તિઓને—સઘળાં કિરણોને—એકઠાં કરી દાખવાં અને કોઈ પણ ધ્યેય (goal લક્ષ્ય) પર એ શક્તિવડે પોતાના ‘ભાન’ને ઉડાડવાની તૈયારીમાં રહેવું, એ ‘સંયમ.’ અંગ્રેજીમાં એને Self-control વ્યવહાર રીતે કહી શકાય, અને ત્યાં Self એ મનના અર્થમાં છે, આત્માના નહિ. ”

“ એ જ મતલબનું અમારાં જૈનશાસ્ત્રો કહે છે, પણ અમે તો આજે સાધુ આશ્રમમાં જોડાવું એને જ સંયમ કે મંજમ લીધો કહીએ છીએ ! ”

“ હવે ચાલો ‘ધ્યાન’ પર. સંયમક્રિયા વડે એકઠી કરી દાખી રાખેલી મનોશક્તિ વડે પોતાના ભાનને ધ્યેય અથવા લક્ષ્યની દિશામાં—તોપના ગોળાની માફક—ધકકેલવું, એનું નામ ધ્યાન. બીજા શબ્દોમાં, ધ્યાન એટલે Action of Will upon the Goal. ”

“ એ તો ખરાખર સહમજ્યો. મિ. શૌ ! પણ એ સહમજ્ય-થી મોક્ષ અહીં કે દૂર છે ત્હને તો નિર્ણય કેમ થઈ શકે ? ”

“ નિર્ણય જ શું કરવા, અનુભવ થવો જોઈએ. નિર્ણય કાંઈ ‘અનુભવ’ નથી, એ તો બુદ્ધિનું કાર્ય છે. ”

“ પણ હું તો બુદ્ધિના નિર્ણયથી ય સંતોષ પકડીશ. ”

“ ઠીક છે. Let us see. ભલા મોક્ષ આત્મામાં કે આત્માની બહાર ? ”

“ આત્મામાં. ”

“ ત્હમારો આત્મા હુમણું ત્હમારા આ શરીરમાં હશે કે ક્યાંઈ બીજે સ્થાને ? ”

“ આ શરીરમાં જ. ”

“કાલે આપણે બુદ્ધની ગુફા જોવા ગયા ત્યારે તે વખતે ત્હમારો આત્મા ક્યાં હતો ?”

“આ શરીરમાં જ.”

“થોડા વખત પછી આપણે સમુદ્રમાં ફરવા જવાના છીએ તે વખતે તે આત્મા ક્યાં હતો ?”

“આ શરીરમાં જ.”

“સ્ત્રીની સોડમાં સૂતા હો છો ત્યારે અને સાધુનો સત્સંગ કરતા હો છો ત્યારે તે આત્મા ક્યાં હોય છે ?”

“આ શરીરમાં જ.”

“વારૂ, અને ત્હમે જ વળી કહો છો કે મુક્તિ આત્મામાં છે, આત્માની બહાર નહિ. ખરું કે ?”

“હા, હા.”

“ત્યારે મુક્તિ આ શરીરમાં અત્યારે છે, કાલે હતી અને આવતી કાલે હશે. આત્માને છોડીને તે ક્યાંઈ જઈ શકતી નથી અને આત્માનું ઘર—આ શરીર—ત્યાં ત્યાં જો જો કાળે જાય ત્યાં ત્યાં અને તે તે કાળે મુક્તિ સાથે જ છે.”

“ઓ...હા ! ત્યારે તો તે મહારાથી દૂર હતી જ નહિ,—ફક્ત મહારાથી દૂર માની હતી !”

“થોભો નહિ. ‘મહારાથી’એ શબ્દ વડે ત્હમે શું કહેવા માંગો છો તે વિચારો.”

“મહારા હમણું ચાલતા ‘લાન’થી. હમણાંનું લાન વાત કરવામાં છે. કોઈ વખતે લાન દશ્ય જોવામાં હોય છે.”

“ એટલે કે—જે કાળે જે સ્થાનમાં—સ્થૂલમાં કે સૂક્ષ્મમાં—
પદાર્થ કે વિચારમાં—ત્હમાં જ લાન વર્તે છે તે કાળે તે લાન
તે જ ‘હું’ એમ ત્હમે માનતા રહ્યા છો. ”

“ એમ જ. ”

“ હવે જરા આંખો બંધ કરી શાન્ત બેસી રહો. હલન-
ચલન ક્રિયા બંધ કરો. કાનને અવાજ ઝીલવાની મના કરો...
હં હીક ‘તપ’ કર્યો....હવે ‘સંયમ’ કરો: મનની સઘળી વૃત્તિ-
ઓને પાછી ખેંચી એકત્ર કરી દબાવો. દબાવ્યે જાઓ. ત્હમારી
અંતઃકરણની તોપ બરાબર તૈયાર થઈ છે: એમાંથી ત્હમારા
લાનરૂપી ગોળાને ફેંકવો છે: દૂર: બહુ દૂર ફેંકવો છે. કયા
ધ્યેય પર ફેંકશો? મોક્ષસ્થાન પર, કે જે આકાશમાં—ધણે
દૂર—એક પહાડના સુધની અણી જેટલા બારીક શિખર પર છે.
ધ્યેય ચોક્કસ કર્યું છે માટે વચ્ચે થોભવાનું નથી તે તો નિશ્ચય
જ હોવો જોઈએ. કવચિત્ ત્હમારી તોપ એટલી તેજ
(powerful) ન હોય કે જેથી એક જ ભડકે ગોળાને લક્ષ્ય-
સ્થાન સુધી ફેંકી શકે, તો વચ્ચે—આકાશમાં—ગોળાને ક્ષણભર
પડવા દઈ ફરી તોપ ફેંકજો. સહમજ્જ ગયા?...Ready!...
એક, બે, ત્રણ!...દાબી રાખેલો તોપનો આંકડો છોડી દો!
‘લાન’ના ગોળાને આકાશમાં ઉડવા દો!...કેટલે દૂર પહોંચ્યો
તે?...ફિક્કર નહિ, ફરી તોપ ફેંકો. ક્ષણભરની ‘રાહત’ અસ છે...
એક, બે, ત્રણ!...ગોળો ઉડ્યો?...કેક પહાડની ટોચ સુધી?
અને ત્હેનાથી અથડાઈ ફાટ્યો? ફાટવા જ જોઈએ, કારણ કે
તે કાંઈ ‘આકાશ’ નહોતું પણ પહાડ સાથે જોરથી અથડાવું હતું.
ફાટવા દો. ત્હાં મુક્તિ સિવાય બીજું કાંઈ કે કાંઈ નથી તેથી

* The elation felt by the success of Will-to-power over the desired object, physical or mental, which elation is independent of pleasure or pain.

દ્વાદશીને ત્યાં જ લળશે, મંયુક્ત થશે: એમ જ થયું ને?... પણ હવે મ્હને કાણુ કહી શકે કે મુક્તિ નામના ત્હમારા ધ્યેય પર પડી ત્હેનાથી એકાકાર થતાં ત્હમે જૈનશાસ્ત્રમાં કહેલી **સુખ તેમજ દુઃખ બન્નેથી અનોખી** કાઈ ઓર જ ‘લહેજત’* અનુભવો છો કે કેમ? ખ્યાતા રૂપ ‘ત્હમે’ અને ‘ધ્યેય’ રૂપ મુક્તિ બન્ને અદ્વસ્ય થઇને માત્ર ‘લહેજત’માં સમાધ ગયા હશે કે કેમ તે મ્હને કાણુ કહી શકે?... આહ, પણ હું ત્હમારું અહીં પડેલું શરીર હીલતું નેઉં છું. ત્હમારી આંખો ખુલતી દેખાય છે. હવે તો ત્હમે મ્હને કાંઈક કહી શકશો. વાર કહો નેઉં કે ત્હમારું ભાન ક્યાં હતું?”

“ મુક્તિમાં. ”

“ થોડી મિનિટ પહેલાં ત્હમારું ભાન મુક્તિમાં નહોતું અને હમણાં પણ મુક્તિમાં નથી.—જે કે મધ્યકાળે તે મુક્તિમાં હતું: એનો અર્થ શું ? ”

“ એ જ કે મુક્તિ મ્હારામાં જ હતી, છે અને રહેશે, પણ **ભાન** એનાથી જૂદું પડે ત્યારે અને તેટલો વખત મુક્તિ મ્હારામાં નથી એમ યુદ્ધિ ખોલે છે. મુક્તિની ગેરહાજરીમાં જ યુદ્ધિ ખોલે છે અને ત્હેને તો તે ઘણીજ દૂરની—કોડામાઈલ દૂરની—કાલ્પનિક ચીજ જેવી લાગે છે,—જે કે ‘મ્હને’ ખાત્રી છે કે મુક્તિ અનુભવ છે અને તે મ્હારી અંદર જ સદા રહે છે. ”

“ ત્યારે ‘ત્હમે’ અનુભવ્યું તે ત્હમારી જ યુદ્ધિના કથનથી જૂદું પડ્યું—જૂદું પડ્યું! હવે કંઈ કે શાસ્ત્રકારે શાસ્ત્ર લખ્યાં તે યુદ્ધિના સામ્રાજ્યમાં રહેનારાઓ માટે કે ‘અનુભવી’ માટે ?”

“ યુદ્ધિના સામ્રાજ્યમાં રહેનારાઓ માટે: અને તેથી ‘મુક્તિ અતિ દૂર’ કહેવી જ પડે! પણ મ્હને તો આપે પ્ર-

થમ વિચારણાથી સંભવ સાબીત કરી બતાવ્યો અને પછી ધ્યાનથી અનુભવ કરાવ્યો કે મુક્તિ મહારી અંદર છે. હવે સવાલ માત્ર એટલો જ રહ્યો કે થોડા વખતને માટે—ધ્યાન કાળે—હું મુક્તિરૂપ અર્થાત્ મુક્ત હતો તેમ વધુ લાંબો વખત—સઘળો વખત—મુક્ત થવું શક્ય હશે કે નહિ ? ”

“ ધ્યાનાવસ્થામાં જે સ્થિતિ હતી તે યાદ કરી જોવાથી આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી રહેશે. ‘ સ્થૂલ ’ તેમજ ‘ સૂક્ષ્મ ’ બન્નેનું ભાન ત્યાં નહોતું; નહોતી દેખાતી દેહ કે દુનિયા, નહોતાં વિચાર કે લાગણી. વિચારો અને લાગણીઓને જેટલો વખત દાખી શકો—વગર ધ્યાને, માત્ર પ્રક્ટીસથી—તેટલો વખત મુક્તિ અનુભવી શકો છો,—અને તે પણ શારીરિક ક્રિયા—પ્રતિક્રિયા ચાલતી હોવા છતાં. સઘળો આધાર ‘ પ્રક્ટીસ ’ પર—ધ્યાનના મહાવરો પર—છે. ”

“ એટલે કે જેમ પ્રક્ટીસ લાંબા કાળની તેમ Will વધુ પ્રબળ થાય, અને જ્ઞાનતંતુ (nerves) Will મય—લોખંડી—અને અને તહેને પરિણામે પોતાથી થતી દરેક ક્રિયા તેમજ પોતા પર થતી દરેક ક્રિયા વગરપ્રયત્ને સહન થાય અને રૂ-વાંટું પણ ફરકે નહિ. ક્રિયા—પ્રતિક્રિયા વચ્ચે પણ સ્વાભાવિક આનંદ બન્યો રહે. એવા મનુષ્યથી થતી દરેક ક્રિયા મધ્યસ્થ શક્તિથી ઝરતી હોઇ પ્રકાશમય અને નૃત્યમય હોય. ”

“ હા, અને એ જ Will જીવન જીવવામાં કામ લાગે,—‘ શાહી ’ જીવન જીવવામાં, જયવંતું જીવન જીવવામાં, જૈન-જીવન જીવવામાં. ”

“ ઓહો ! ત્યારે તો જૈન એ કોઈ ફૅન્સી નામમાત્ર નથી, પણ Will અથવા ઇચ્છાશક્તિના ભંડોળપરના સીલનું નામ છે ! અને તેથી જ જૈનધર્મને ‘ ક્ષત્રિયોનો ધર્મ ’ અથવા ‘ વીરોની પ્રકૃતિ ’ કહેવામાં આવે છે. ”

“ અને તે શક્તિ દેહ અને દુનિયાના (અધા પદાર્થો તથા મનુષ્યો) થી એપરવાહી કેળવવાની તાલીમદ્વારા જ પ્રકટી શકે, —અન્ય કોઈ રસ્તે નહિ. જય ની જ પરવાહ, અન્ય કશાની નહિ, અન્ય સર્વ ચીજો કે મનુષ્યો પર તિરસ્કાર ન હોય તેમ ત્હેમની પૂજા ય ન હોય. જૈનત્વ એટલે જ વિજિ-ગીષા, Will-to-Power. આરામપ્રેમીમાં ‘જૈનત્વ’ મંભવે જ નહિ. ચીજના મોહમાં રહેનારને પણ તે ન સંભવે. પૂરી કિમત ભર્યા વગર જય મેળવવા ઇચ્છનારમાં મૂળે જ જૈન-ત્વની યોગ્યતા નથી. કિમત ભર્યા સિવાય અપાતી ચીજ લેનાર એ કોઈ ‘વિજેતા’ કે ‘મેળવનાર’ નથી—subject નથી, પણ સ્વીકારનાર (recipient, object) છે અને એ પ્રે-રિત ક્રિયાને તાબે થવાથી તે પોતાના અંતઃકરણના મશીનને આર વધુ કમજોર બનાવે છે. પાંડિત તેજસ્વી ન દેખાતો હોય, વ્યાપારી હિંચા શાખ વગરનો દેખાતો હોય, કોઈ લગ્ન મસ્તી વગરનું દેખાતું હોય, કોઈ દોસ્તી આફરીનપણા વગરની દે-ખાતી હોય, કોઈ લેખક ધૂન વગરનો દેખાતો હોય તો, સ્હ-મજો કે એ અધાને ‘સસ્તી કિમત’ નાં કે ‘વિના મૂલ્ય’ નાં ફરજાંદ છે ! એ અધાને ‘શાહી ફરજાંદ’ અથવા જૈન બાલક બનતાં હજાર ભવ* જોઈએ ! ”

“ એહો, આપણે તો વગર સંકલ્પે પણ ક્રમશઃ ‘જનતા’-માંથી ‘શ્રાવક’ પર, શ્રાવકમાંથી ‘જૈન’ પર આવી ગયા અને જૈન-ત્વ કેમ પ્રકટાવાય તે પણ વિચારાઈ ગયું. આપણે જોઈ ગયા કે સાધુનું ધ્યેય ‘વ્યક્તિ’ બનાવવા પૂરતું—‘જૈન’ થડવા પૂરતું—હોય, અને—”

“ મુક્તિ આપવા—અપાવવા પૂરતું નહિ શું ? ”

* હજાર અનુભવોમાં પસાર થતું જોઈએ.

“ નહિ જ; મુક્તિ તો મેળવવાની ચીજ છે,—નહિ કે આપવાની. અર્થાત્ મુક્તિ એ ‘જૈન’નું પોતાનું ધ્યેય છે. અમારા તીર્થંકર શ્રી મહાવીરે એમના પરમભક્તિપરાયણ અને તે સાથેજ મહાપંડિત એવા મુખ્યશિષ્ય (ગણધર) શ્રી ગૌતમ જેવાને પણ મુક્તિ આપવા-અપાવવાનો દાવો કે ઈરાદો નહોતો કર્યો. તે શાસ્ત્રપંડિતમાં ત્હમણે વ્યક્તિત્વ પ્રકટાવી આપ્યું અને તે પછી તે વ્યક્તિએ-પુરુષાર્થથી-મોક્ષ મેળવ્યું. આપે કહ્યું હતું કે વ્યક્તિત્વ પ્રકટાવીને પછી ગુરૂ અદસ્ય થાય,—અને જૈન શાસ્ત્રો મહાવીરના ઇતિહાસમાં પણ એમ જ કહે છે: મહાવીરનો વિયોગ ગૌતમને કૈવલ્ય ઉપજાવે છે ! ”

“ ત્હારે ત્હમારી ધર્મસંસ્થા ઘણી પ્રમાણિક તેમજ હિંમતભરી ! એણે ઇશ્વરને પદભ્રષ્ટ કર્યો એટલું જ નહિ પણ ગુરૂને પણ અમુક હદ સુધી જ રહેવા દીધો—‘એહદ’માં તો વ્યક્તિને એકલી જ ધકકેલી ! ”

“ વ્યક્તિ જીવતાં મુક્તિ મેળવે પછી એનું ‘ ધ્યેય ’ શું હોઈ શકે ? ”

“ ત્હમારાં શાસ્ત્રો શું કહે છે: હું ત્હમના ઇસારા પરથી પ્રકાશ મેળવવા ચાહું છું. ”

“ તે તો કહે છે કે મુક્ત થયા પછી પાછા આવવાપણું જ નથી. ”

“ બરાબર, તદ્દન સત્ય કહ્યું. ‘ ધ્યેય ’ થી એકાકાર બની ચૂકેલું પાછું ભાન બ્રહ્મા બનતું જ નથી, બ્રહ્માતાની ભૂમિકા-પર આવતું જ નથી, ઇચ્છાના પ્રદેશમાં પુનર્જન્મ પામતું નથી, અર્થાત્ તેવો મનુષ્ય સ્વસંતુષ્ટ બને છે, એનું ચિત્ત ભરપૂરતા અનુભવે છે. તે Prince Plenty બને છે. તે શ્રીમંત હોવા નિર્ધન, રાજા હોવા વેચાણો ગુલામ-પણ

તે સર્વ બાહ્ય સ્થિતિઓ વચ્ચે તત્ત્વવેત્તા છે: ‘ભરપૂરતા’ના ભાનમાં છે: તે નાગો છતાં ઢાંકેલો છે, લિલ્લુક છતાં મહારાજ છે, ગુલામ તરીકે વેચાવા છતાં ખરીદનારનો ય સ્વામી છે; તે ‘દિગમ્બર’ છે: ‘ભલી’ અને ‘શુરી’ લાગણીઓ માત્રને વટાવી ગયેલો ‘ચિદ્ધનનાનંદ’ છે”.

“ એ તો અમારા જૈનધર્મના દિગમ્બર નામના ફિરકાના નાગા-જંગલમાં ફરતા-યાચનારહિત સાધુનું વર્ણન આપ કરી બેઠા. ”

“ સ્વાભાવિક વિચારણા જ ત્યાં દોરી જાય છે, મિ. પાતક ! અને દિગમ્બર ફીરકાને આ જાતના સાધુને ‘આદર્શ’ માનતો હોય તો સ્લમને કે એ વિકાસ ક્રમની છેલ્લી ભૂમિકા છે, સત્ત્વ ગુણને પણ વટાવી ગયેલા પુરુષશ્રેષ્ઠનું એ ચિત્ર છે. ‘જૈનશાસન’ નો એ ‘રાજા’ સ્લમને, કે જેની પાસેથી ‘શ્વેતામ્બર સાધુ’ (સત્ત્વ ગુણવાળી વ્યક્તિ) પ્રેરણા ઝીલે અને પછી શાસનકાર્ય પોતે કરે. એ શાસનકાર્યમાં ‘સાધુ’ ‘શ્રાવક’ ને સિપાઈ કે શસ્ત્ર કે મુડી તરીકે વાપરે, અને શ્રાવક પોતાનો એ રીતે ઉપયોગ કરાવવામાં ખુશી હોય, કારણ કે એ ઐચ્છિક તાબેદારી છે, નહિ કે ફરજિયાત અથવા કોઈએ જુલમથી નાખેલી ગુલામી. ઐચ્છિક તાબેદારી તો પોતાને ઉંચો અર્થ આપવા માટેની ક્રિયા છે. એ ‘ગતિ’ છે—પ્રેરિત ગતિ નથી. એ તો Discipline ની ખરીદી છે—કિમત ભરીને ચતો સોદો છે ! એ તાબેદારી હોવા છતાં એ તાબેદારમાં ખાંડી મીઠાજ હોય, ખુમારી હોય, —એક સર્વોપરી ગવર્નમેન્ટનું અંગ હોવા માટે ! ”

“ સેવક (Servant) છતાં ખુમારી કવી રીતે આવતી હશે ? ”

“કોઈ પણ ગવર્નમેન્ટના બાર-પંદર રૂપિયાના પગાર-દાર સિપાઈનું અવલોકન કરોઃ એના મગજમાં કેટલી ખુમારી હોય છે ! ગમે તેવા મ્હોટા માણસને તે રસ્તા વચ્ચે નિડર-તાથી અને રૂઆબથી રોકી શકશે. હવે એ ‘નોકર’ ને પૂછો કે એ ખુમારી એનામાં ક્યાંથી આવી ? શું કાળો ડગલો ને ડંડુકો ધારણ કરવા માત્રથી તેમ બન્યું ? ‘સરકારનું અંગ છું’ એવા ભાન-સદૈવ વર્તતા એવા ભાન-માંથી જ એ ખુમારી પ્રકટી હતી.—જે કે એ પોતે તો કોઈ ચીજ નથી. અને ‘સરકારનું અંગ’ તે કેમ બની શક્યો ? પ્રથમ તો તેણે પોતાના શરીરને કસાયલું અને નિરોગી બનાવ્યું. પછી સરકારના એક અંગ-પોલીસ સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ-પાસે જઈ ઘટતી ‘તાલીમ’ (training) લીધી. શહેરીઓએ પરસ્પરના વ્યવહારમાં જે અમુક નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ ત્હેમાંના કોઈ નિયમ-તો ભંગ કોઈ સ્થળે થવા પામે તો આખા શહેરની નિયમિત ગતિમાં ખલેલ પડે તે અટકાવવા સરકારના નામથી અને સરકારનાં સાધનોથી પોલીસે અમુક રીતે ડખલગીરી કરવી એવું શિક્ષણ મેળવ્યું. ડખલગીરી કરતી વખતે પણ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન ન થઈ જાય એટલા માટે આત્મસંયમ (self-control) કેળવ્યો. પછી તેણે મેળવેલા જ્ઞાન અને કેળવેલા સંયમની ઉપરી અધિકારીએ પરીક્ષા (કસોટી) કરી. આટલું થયાં પછી જ એ પોલીસ અથવા ‘સરકારી માણસ’ બની શક્યો હતો અને ત્યારે જ એના હૃદયમાં ‘ખુમારી’ પ્રકટી હતી. સમર્થ મિશનના અંગ તરીકે હોવાનું ભાન એ જ ખુમારીનું કારણ છે અને તે મિથ્યાભિમાન, ગર્વ, જોહુકમી ઇત્યાદિ વિકૃતિઓથી તદ્દન ભિન્ન-ભિલતી જ-ચીજ છે. જ્યાં ‘ખુમારી’ નથી ત્યાં જ મિથ્યાભિમાન આવી શકે. ખુમારી તો ‘ભાન’ તો ગુણ છે, મિથ્યાભિમાન બાહ્ય પદાર્થોએ પ્રક્ષેપેલી ચીજ છે. ખુમારી

‘સ્વભાવ’ છે, મિથ્યાભિમાન ‘વિભાવ’ છે. અને એ ખુમારીની માત્રા અધિકારના પ્રમાણમાં ચ્હડીઆતી હોય છે,—જો કે ઉચ્ચતર અધિકારીની ખુમારી સ્થૂલ પ્રકારની નહિ પણ સૂક્ષ્મ પ્રકારની હોય—શાન્ત ખુમારી હોય.”

“અમો ‘કહેવાતા જૈનો’ તો ‘ખુમારી’ને ‘પાપ’ માનીએ છીએ !”

“ખુમારી એ જ આત્માનું દશ્ય ચિન્હ છે. જેનામાં ખુમારી નથી ત્હેનામાં વ્યક્તિત્વ જ નથી, સ્વમાન નથી, પોતાપણું નથી. તે તો નિર્જીવ જોળાઈ છે, ‘માટી’ છે. તેવો માણસ કોઈ પણ જ્ઞાતનો ‘નિશ્ચય’ ન કરી શકે, મિત્રતા કે શત્રુતા ન કરી શકે, વિવેક (discrimination) ન કરી શકે, રળી ન શકે કે છોડી ન શકે,—કારણ કે આ બધી ક્રિયાઓમાં ક્રિયા કરનાર એવા નક્કર ‘હું’ નું હોવાપણું* છે. જ્યાં ‘હું’ નથી ત્યાં કરવાપણું કેવું ? એ તો ‘કરાવાપણું’ છે. છતાં એવા મનુષ્ય પાસે કવચિત્ ધન, સ્ત્રી, પદ્ધિ, ધનજીવ જોવામાં આવે તો સહમજવું કે એ એની ‘પ્રાપ્તિ’ નથી પણ અકસ્માત્ રૂપ વંટોળે એના ઉપર ફેંકલી ચીજો છે. એ ફેંકાયલી ચીજો એ નિર્બંજને ઉલટો વધારે નિર્બંજ બનાવશે, ચગદી મારશે. ત્હમને ખબર હશે કે પશુપતિ સિંહ પોતાનો લક્ષ પોતે જ મેળવે છે.”

“અને પુરૂષસિંહ મહાવીરે પણ પોતાનો લક્ષ પોતે જ મેળવી હતો—સાઝ બાર વર્ષનો ‘તપ’ અથવા પુરૂષાર્થ કરીને. એમણે એમના પહેલાંના તીર્થંકરના ગણધર જેવા પુરૂષની

* એને જ શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં ‘અહં’કાર—Self કહે છે. આત્માનું પ્રાકટ્ય પ્રથમ ‘અહં’ કારમાં થાય અને ત્યાંથી પછી ચિત્ત, બુદ્ધિ, મનમાં તે પ્રકટે. આત્મા આ ‘કરનાર હું’ થી થ પર છે: તેથી જ તે અક્રિય છે, દૃષ્ટામાત્ર છે.

પણ સહાય ન સ્વીકારતાં—પોતે જ પોતાના ગુરૂ બની—
મુક્તિરૂપી ભક્ષ મેળવી લીધો હતો. એમનામાં એટલી હદની
ખુમારી હતી કે એક વખત એક ગોવાળ (‘ગાયો’ ચારનાર,
ધર્મગુરૂ) એમને ત્રાસ કરવા લાગ્યો ત્યારે દેવોતો રાજા ઈંદ્ર
વજ્ર સહિત મદદે દોડી આવ્યો તે વખતે મહાવીરે એને અટ-
કાવીને કહ્યું કે ‘ મદદ કોણ-કોને-કરી શકે તે બાબતનો વિવેક
શિખ અને ભક્તિની ઇચ્છા છતાં અપમાન કરનાર ના થઈ
પડ ! મ્હને મહારા પર ગુજરતી ઘટનાની લહેજત લૂટવા એ-
કલો જ રહેવા દે ! ” અને ઈન્દ્ર-ભક્તિરૂપી ઝવેરાતથી લધા-
યલો એ મ્હોટો ખચ્ચર-વીલે મુખડે વિદાય થયો ! એથી વ
વધુ ખુમારી મહાવીરમાં હોવાનો પુરાવો શાસ્ત્રીય નોંધમાંથી
એ મળે છે કે ‘ તેઓ ઉદીરણાઃ કરતા ’ અર્થાત્ સંકટોને ટાળવા
કે સહન કરવાથી સંતુષ્ટ ન થતાં સંકટોને આવ્હાહન કરતા,
બોલાવતા ! ”

“ મિ. પાતક ! ત્હમારાં શાસ્ત્રની આ કથાએ મહારા એક
દૂષા પ્રશ્નનો ખુલાસો કરી નાખ્યો. મુક્ત પુરૂષ કાંઈ પણ
ધ્યેય વગરનો—સુકાન વગરનો—હોય તો પછી એ જીવી કેમ શકે
એવો એક પ્રશ્ન મ્હને મુંઝવી રહ્યો હતો, પણ મહાવીરના

* ઉદીરણા—હાકલ, શ્રમ અથવા સંકટને આમંત્રણ. ‘ જનતા ’
શ્રમ અથવા સંકટના ખ્યાલમાત્રથી પણ કરી નય અને સંકટ આવ્યે
દબાઈ નય; ‘ શ્રાવક ’ આવેલા સંકટને સહી લેવા પ્રયત્ન કરે; ‘ સાધુ’
કે ‘ જૈન ’ સંકટ રહામે-દેખની લાગણી વગર જ-ક્ષત્રિય માફક આનંદ-
પૂર્વક લેડે; અને ‘ દિગમ્બર ’ અથવા તત્ત્વવેત્તા સંકટને આમંત્રે !
આ બેદો નીતિવિષયક નથી: પ્રત્યેકની શક્તિને લીધે છે. ‘ આશા ’
અને ‘ ભય ’ને ચિત્તમાંથી સમૂળ બાળી નાખવા માટે જ ‘ ઉદીરણા ’
કરાતી હોય. હિંદ શોધવા નીકળનાર કોલમ્બસ અને યુરપ-અમે-
કાને યુદ્ધનો પડકાર કરનાર કૈસર : એમનાં એ કૃત્ય ‘ ઉદીરણા ’રૂપ
જ બલાય.

જીવન નિમિત્તે કરાયલા ઉક્ત ધસારાથી મહારે સમાધાન થઈ ગયું. અત્યાર આગમ્ય હું આ પ્રશ્નનો વિચાર મહારી પોતાની ભૂમિકા પર રહીને કરતો હતો અને તેથી સાચા જવાબની નજદીકમાં પહોંચવાને બદલે તદ્દન ખોટી કલ્પનાઓ જ પામતો હતો અને ભયભીત થતો હતો. હવે એ હમેશની મહારી ભૂમિ-અધ્યાસ કે મહાવરા-ને ઘડીભર દાખી, ઉંચા લાનમાં ચઢી, એવા સુકાન વગરના પુરૂષની સ્થિતિમાં ઉછળી, તરહાંથી જેઉં છું તો એ સ્થિતિમાં કાંઈ જ ભયંકર લાગતું નથી. હું કલ્પી શકું છું કે એક નિર્દોષ બાળક જેમ હસતે મુખે કાળા નાગને પકડે કે એનાથી ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા રૂપ ખેલ કરે, તેમ સુકાન વગરનો નિર્દોષ દિગમ્બર અથવા તત્ત્વવેત્તા જીવનનાગ સાથે હસતે મુખે ખેલે. એનો અર્થ એવો પણ નથી કે બાળક નાગથી મરતો નથી કે તત્ત્વવેત્તા જીવનનાગની કોઈ ક્રિયાથી મરતો નથી. ‘ મહારે જીવવું છે ’ એવી અને ‘ રખે મહારે મરવું પડે ’ એવી જે બે પ્રકારની ઉંડી વૃત્તિ (instincts) આપણામાં છે અને જેને આપણે ‘ આશા ’ અને ‘ ભય ’ નામથી ઓળખીએ છીએ તે નથી તે બાળકમાં અને નથી તે તત્ત્વવેત્તામાં, -અને તેથી એ બન્નેને ‘ મૃત્યુનો ડાંખ ’ નથી. બાળક તેમજ તત્ત્વવેત્તા બન્નેનું વર્તન આશય વગરનું-સહજ સહજ (instinctive) હોઈ એકની તહેનાતમાં માતા અને બીજીની તહેનાતમાં ખુદ સમષ્ટિ-વિશ્વયોજના-સતત ખડે પગે ઉભી હોય છે. એકને અજાણતાં જ માતામાં વિશ્વાસ છે, બીજીને અજાણતાં જ સમષ્ટિમાં વિશ્વાસ છે. અને એ આ બન્નેની આ ચોક્કસ પ્રકૃતિ જ છે કે જેના કારણથી એક વડે ચોક્કસ ધર સ્વર્ગ સમું બને છે અને બીજા વડે જગત સ્વર્ગ સમું બને છે, -જોકે બન્ને ‘ ધર ’ ના અને ‘ જગત ’ ના જબરા ‘ બુલમગાર ’ (tyrants) પણ છે ! ”

“ મિ. શૌ ! બાળકની વાત માતા સિવાય કોઈ સહમજી શકે નહિ તેમ જું તત્ત્વજ્ઞાનીની વાત દુનિયા નહિ જ સહમજી શકતી હોય ? ”

“ નહિ જ. અને એમાં નથી દોષ દુનિયાનો કે નથી દોષ તત્ત્વજ્ઞાનીનો દુનિયા અથવા જનતા જે બાળકરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનીની ‘ માતા ’ બની શકે તો તો એના ભાવને બરાબર સ્પર્શી શકે. પણ હરકોઈને લાતો મારતું, હરકોઈના વાળ કે નાક ખેંચતું, હરકોઈ કે હરકોઈ પર ‘ પેશાબ ’ કરી બેસતું નિર્દોષ પણ રં-જાડનારી પ્રકૃતિ ધરાવતું બાળક માતા સિવાય બીજા કોઈને પાલવે કેમ ? અને પાલવે જ નહિ તો એક બીજાનો નિરં-તર સહવાસ અને સહવાસથી સ્વાભાવિક રીતે થતું એક બી-જાના ભાવોનું જ્ઞાન કેવી રીતે સંભવે ? તેથી એ સ્વાભાવિક જ છે કે તત્ત્વજ્ઞાનીને દુનિયા સહમજી શકે નહિ, માત્ર સાત્ત્વિક ગુણુવાળો પુરૂષ-જેને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં ‘ શ્વેતામ્બર જૈન સાધુ ’ કહ્યો છે એવો કોઈ પુરૂષ-જે એને સહમજી શકે, કારણ કે સત્ત્વગુણને લીધે તે તત્ત્વજ્ઞાનીની રંજાડ રૂપ બાહ્ય ક્રિયાને બાદ કરીને એનું અંદરનું સ્વરૂપ જ જુએ છે અને ત્હેની ‘ નોંધ ’ કરી એ વડે ‘ શ્રાવક વર્ગ ’ માટે ‘ શાસ્ત્રો ’ રચે છે. તત્ત્વવેત્તા કોઈ શાસ્ત્ર ન રચે કે કોઈ શાસનકાર્ય ન કરે: એ તો માત્ર સ્વાભાવિક જીવન જીવે અને તેનું જીવન તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંત તરીકે ‘ શ્વેતામ્બર સાધુ ’માં પ્રતિ-બિંબિત થાય, અને તે પછી તે સિદ્ધાન્તોને વિકાસશ્રેણિ તરીકે ગાઠવે અને લિન્ન લિન્ન ભૂમિકાના મનુષ્યો માટે લિન્ન લિન્ન ‘ ધ્યેય ’ રચે, લિન્નલિન્ન ઇલાજ રચે, લિન્નલિન્ન માન્યતાઓ રચે, અને એ સર્વ લિન્નલિન્ન ભૂમિકાના મનુષ્યોનું એક ‘ શાસન ’ (Government, Hierarchy) રચે. ”

“ હું સ્હમજ્યો, મિ. શૌ ! ‘ ધર્મશાસન ’ સ્થાપવામાં ત્રણ તત્ત્વો મૂળમાં જોઈએ: (૧) એક ‘ દ્વિગમ્યર ’—તત્ત્વવેત્તા-ભલા-ખુરા આશયોને વટાવી ગયેલો સુકાનવગરનો પુરૂષ. (૨) તત્ત્વવેત્તાના ‘ જીવન ’ ને વાંચવાની શક્તિ ધરાવતો, સત્ત્વગુણી હોઈ બીજાઓના વિકાસની જોખમદારી પોતાના શિરપર લેવાને ઉત્સુક એવો, અને તત્ત્વજ્ઞાની પાસેથી મળેલા ‘ ભાવો ’ ને શ્રોતાના માનસની ભૂમિકાએ પહોંચાડવાની ‘ કળા ’ જાણનારો અર્થાત ‘ નગ્ન સત્ય ’ ને વિવિધ શ્રેણિના ‘ વ્યવહાર સત્ય ’ તરીકે પલટાવવાની બુદ્ધિ ધરાવતો પુરૂષ અથવા ‘ શ્વેતામ્યર જૈન સાધુ. ’ અને (૩) ‘ માટી ’ રૂપ ‘ જનતા ’ માંથી છૂટો પડી ‘ વ્યક્તિ ’ બનવાની તિવ્ર ઉત્કંઠાથી ઘડતર ક્રિયા માંગવા નીકળેલો જિજ્ઞાસુ અથવા ‘ શ્રાવક ’. આ ત્રણ-ખરા અર્થમાં-હયાતીમાં હોય તો જ એક ખરા અર્થનું ‘ જૈનશાસન ’ અથવા ‘ વિજયવંતી વિકાસ યોજના ’ હયાતીમાં આવી શકે. ”

“ અને જો ‘ શ્વેતામ્યર સાધુ ’ મુદ્દલ રહેવા ન પામે, અગર તે નિશ્ચય સત્ય તેમજ નિરંતર બદલાતા વ્યવહાર સત્ય બન્નેને જાણનારો તેમજ બન્નેનો ઉપયોગ કરનારો ન હોય, અગર જો એ જિજ્ઞાસુ અથવા શ્રાવક મળી આવે ત્યાં સુધી રાહ જોવાને બદલે જનતારૂપ કાચી માટી પર ઘડતર ક્રિયા કરવાના મોહમાં પડે તો,—એટલા સંજોગોમાં—‘ શાસન ’ ની હયાતી બંધ થાય,—‘ શાસન ’ નો ‘ પડછાયો ’ ભલે રહી જાય ! ને ‘ શાસનનો પડછાયો ’ એટલેજ ‘ ધાંધળીઆઓની ટોળકી ! ”

“ આપે કહ્યું, મિ. શૌ ! કે ‘ જનતા ’ અથવા ‘ કાચી માટી ’ પર ઘડતરપ્રયોગ આદરે એ ‘ સાધુ ’ નહિ, એ તદ્દન ખરૂં લાગે છે,—વર્તમાન પરિસ્થિતિઓ પરથી. વર્તમાનમાં ચાલતા જૈન ઝગડામાં સાધુઓ શ્રાવકોનો દોષ કહાડે છે અને

શ્રાવકો સાધુઓનો દોષ કહાડે છે. હવે સ્તુમળય છે કે આખો ‘સોદો’ જ ખોટો છે: ‘કાચી માટી’ ને ‘શ્રાવક’ માની લીધા છે અને એના સ્થૂલપર જેમતેમ ટપલા મારવાના સ્વેચ્છાચારને ‘સાધુપણું’ માની લીધું છે. સાધુ કહેવાતાઓએ શાસ્ત્રોને ત્રીજા નેત્રથી વાંચ્યા હોત તો તેઓને મનુષ્યપ્રકૃતિનું જ્ઞાન અવશ્ય થયું હોત અને કયા પદાર્થ પર ક્યારે તથા કેવી રીતે શક્તિ અર્થવી એનો વિવેક અવશ્ય તેઓમાં પ્રકટયો હોત. અને એમ થયું હોત તો ‘શ્રાવકો’ નો દોષ કહાડવાનો પ્રસંગ જ ન આવત ! અને શ્રાવકો જે ખરેખર ‘શ્રાવક’ જ હોત તો—પોતાના વિકાસના જ ગરબા હોત તો—વિકાસમાં મદદગાર થવાને બદલે ‘ધમાલ’ માં રોકી રાખનાર દરેક સાધુનામધારીને પોતાના ‘ધર’ માંથી હાથ ખેંચીને દૂર કરત,—કાંઈપણ ધાંધળા કર્યા સિવાય જ. ‘ખોટના વ્યાપાર’ કોઈને ન પાલવવા જોઈએ,—‘સાધુ’ને કે ‘શ્રાવક’ને. ‘શ્રાવક’નો વિચાર કરતાં મ્હને એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. એક દિવસ મ્હને મ્હારો પોતાનો ‘ચહેરો’ જોવાની ઇચ્છા થઈ. મ્હારે તે માટે ચાહી ચાલીને ફાટોગ્રાફરને ત્યાં જવું પડ્યું. જ્યાં પહેલાં, સારામાં સારો ફાટોગ્રાફર કાણુ હશે એ બાબતમાં ઘણા મિત્રોને પૂછ્યું હતું અને તહેની ફી પણ પૂછી લીધી હતી. અને મ્હારા ખિસ્સામાં પાંચ રૂપિયા પણ નાખી લીધા હતા ! ફાટોગ્રાફરને ઘેર પહોંચ્યા બાદ એના બહારના ખંડમાં મ્હારે એક કલાક બેસી રહેવું પડ્યું. છબી લેવાના ઓરડામાં ગયા બાદ તેણે મ્હારા બાલ અને છુટન અને બદનને જોટલાં અડપલાં કર્યા તેટલાં મ્હારે સહવાં પડ્યાં. છેવટે તેણે મ્હને શ્વાસોશ્વાસ રોકી, આંખોને તેણે બતાવેલા નિશાન પર જ સ્થિર રાખી, નિર્જીવ પૂતળાની માફક બેસવા ફરજ પાડી. એ બધી ‘શરતો’ અદા થયા પછી તેણે એક મિનિટમાં ફાટો લીધો, જે મ્હને ત્રણ દિવસ

પછી જોવા મળ્યો ! અલખત હું મ્હારો અસલ ફાટો જોઇ
 ધણોજ આનંદ પામ્યો, પણ ત્હેની કિમત કાંઇ ઓછી આપવી
 પડી નહોતી ! એ ગરજ, એ કિમત ભરવાની તત્પરતા, પો-
 તાના ભાવોને શાન્ત પાડી અક્રિય બેસવાની એ યોગ્યતા અને
 પોતાપર પૂરી થયેલી ક્રિયાનું પણ પરિણામ જોવા માટે ત્રણ
 દિવસ થોભવાની ધીરજ: આ ‘ ગુણો ’ વગર જ જોઓ સાધુ-
 નામધારી પાસે ગયેલા તેઓને ‘ શ્રાવક’પણું ક્યાંથી સાંપડે-
 તેઓને વ્યક્તિત્વ રૂપ પોતાનો અહેરો જોવાનું ભાગ્ય ક્યાંથી
 સાંપડે ? અથવા ખરું જ કહું છે કે માટીને કુંભાર મળી રહે
 છે અને આરસને શિલ્પી મળી રહે છે ! આ સાપેક્ષ (relative)
 દુનિયામાં બધું સાપેક્ષ જ છે. ”*

* શ્રાવક, સાધુ, શાસ્ત્ર : ત્રણેનો પાયો ‘ પ્રશ્ન ’ છે.
 ‘ પ્રશ્ન ’ જેના હૃદયમાં ઉદ્ભવ્યો તે ‘ શ્રાવક’, ‘ પ્રશ્ન ’ના ઉત્તરની
 શોધમાં તે જેની પાસે ગયો તે ‘ સાધુ’-અને પ્રશ્ન ઉત્તરની
 નોંધ તે ‘ શાસ્ત્ર’. જૈન શાસ્ત્રો ઘણે ભાગે સંતો વચ્ચેના પ્રશ્નોત્તર
 રૂપે જ લખાયેલાં છે. મતલબ કે ત્રણે ‘ સાપેક્ષ ’ છે. મૃગ ચીજ
 ‘ પ્રશ્ન ’ છે. રોગ પર જ ઇલાજ હોય અને પ્રશ્નપર જ ઉપદેશ
 હોય: ભૂખ પર જ ભોજન હોય. ‘ શ્રાવક ’ને ‘ સાધુ ’ જ મળી રહે,
 તમાસખીનને તમાસગીર (નાટકીઓ) જ મળી રહે. જેવું અંદરથી
 માગે તેવું જ બહારથી મળે. તમાસખીનેની જરૂરીઆતે જ
 તમાસગીર (નાટકીઓ) ઉપજળ્યા છે, ‘ શ્રાવક ’ની જરૂરીઆતે
 જ ‘ સાધુ ’ ઉપજળ્યા છે અને તત્ત્વવેત્તા તો ‘ જરૂરીઆત’ના રાજ્યથી
 પર વસે છે. વિષયી પુરૂષોની જરૂરીઆતે વેશ્યા ઉપજળી છે, ‘ પ્રજ્ઞ’
 (Pro-Creation)ની જરૂરીઆતે લગ્નસંસ્થા તથા ગૃહસંસ્થા
 તથા દાંપત્ય ધર્મને જન્મ આપ્યો છે, અને બ્રહ્મચારી તો વિષયી અને
 વેશ્યા, પતિ અને પત્ની ચારેના વાતાવરણથી દૂર વસતો હોય છે.
 એને મન બધુંય ‘નાટક’: એક ગંદું નાટક અને બીજું ઉજળું નાટક !

“ હા, મિ. પાતક ! અને તેથી જ ‘દિગમ્બર’ અથવા તત્ત્વવેત્તા ‘સાપેક્ષ દુનિયા’ને વટાવી જઈ તેથી અળગો—તેથી કિપર—વસે છે. તે માત્ર સાત્ત્વિક ગુણવાળી થોડીએક વ્યક્તિઓ પાસે પોતાના અનુભવો—તે પણ પોતાની ભાષામાં—દુઃકાક્ષરી ભાષામાં—બોલે. તે ના લખે શાસ્ત્ર કે ના કરે શાસન. પણ એ જ વ્યક્તિઓ—એ જ ‘નગ્ન સત્ય’ ને—સાત્ત્વિક ગુણવાળી થોડીએક વ્યક્તિઓ ‘શાસ્ત્ર’રૂપે વિસ્તારે અને શાસન પણ એના જ બળ પર સ્થાપે. એટલું જ નહિ પણ ‘લોકો’ સમક્ષ બોલવાનું હોઈ તેણે એમ જ બોલવું પડે કે એ શાસ્ત્રો અને એ શાસન ખુદ દિગમ્બર મહાપુરૂષે—‘મહાવીરે’—રચ્યાં હતાં. આપણે હમણું ‘શાસન’ના દરેક અંગની ‘ખુમારી’ની વાત કરતા હતા: ખુદ ‘શ્રાવક’માં પણ ખાંડી ખુમારી હોય એમ આપણે જ્ઞેષ્ઠ ગયા, પણ સર્વોપરિ સત્તામાં—‘દિગમ્બર’ માં—તત્ત્વવેત્તામાં તો સીમા વગરની ખુમારી હોય,—એટલી કે તહેના બે અનુયાયીઓ લડી મરતા હોય તો પણ તે તરફ નજર કરવા સરખીય તહેને વૃત્તિ ન થાય: તહમે જ કહી ગયા કે મહાવીરે તહેમના શિષ્ય એકા રાજા વગેરે વચ્ચે મહાયુદ્ધ થયું ત્યારે તે તરફ જોવાનીય દરકાર કરી નહોતી. ”

“ ખુમારીની વાત સાંભળતાં મ્હને યાદ આવે છે કે અમારાં મંદિરોના દ્વાર પર સિંહની આકૃતિ રખાય છે અને અમારાં શાસ્ત્રોમાં જ્યાંને ત્યાં મહાપુરૂષોને ‘પુરૂષસિંહ’ કહ્યા છે ! વળી ‘દશવિકાલિક સૂત્ર’ નામના અમારા શાસ્ત્રમાં સાધુએ ભોજન કેવી રીતે મેળવવું એ સંબંધી નિયમો કહેતાં કહ્યું છે કે તેણે ભિક્ષાવૃત્તિ કરતી વખતે પણ સિંહની વૃત્તિ કાયમ રાખવી. ભિક્ષા કે જહેને લોકોએ હલકું કાર્ય માન્યું છે તે કરતી વખતે પણ દીનતા નહિ પણ સિંહવૃત્તિ રાખી શકે તે જ ‘સાધુ.’ રણવાની અશક્તિને લીધે બીજા માંજે તહેનામાં સ્વભાવતઃ દીનતા

હોય, અને રળવાની 'જરૂરીઆત'ને વટાવી જઈ તૃપ્ત બનેલો મનુષ્ય ભિક્ષા માંગે તો તહેનામાં સ્વભાવતઃ ખુમારી જ હોય. ખુમારી સાધુભિક્ષાની પહેલી શરત હોય,—એટલા માટે કે એની ગેરહાજરીમાં યાચકનું માનસ દાતાનું અધીન બની જાય. 'ઉપકાર' સ્વીકારનાર 'ઉપકાર' કરનારનો ગુલામ બને છે.—અને 'ગુલામ' થી સાધુપણાનું મિશન બળવી શકાય જ નહિ. એનાથી શ્રોતાના માનસથી ઉંચે ચઢી એ પર છાપ મારી શકાય જ નહિ. તેથી જ તો, જૈનશાસ્ત્રમાં સાધુભિક્ષાને અંગે કહેલા નિયમોમાં એક એવા પણ નિયમનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે કે તેણે કોઈ ચીજની યાચના કરવી નહિ, કોઈ ચીજ પોતા માટે ખાસ બનાવરાવવી કે ખરીદાવવી નહિ કે બનાવવા-ખરીદવા દેવી પણ નહિ. ખુમારી બળવવા માટે જ* આ નિયમો કરવા પડ્યા હતા. અને વ્યવહારમાં પણ દરેક સરકાર ખુમારી વગર જીવી જ શકતી નથી અને ટંક્ષ ઉધરાવવામાં પણ દીનતા નહિ પણ ખુમારીથી જ કામ લેવાય છે”.

“ તહમે દીક યાદ કરાવ્યું, મિ. શૌ! ટંક્ષ અને સરકાર એ શબ્દો મ્હને 'જૈનશાસન' ની વ્યવસ્થા યાદ કરાવે છે. કોઈ પણ દેશની સરકાર પ્રજા પાસેથી ફરજિયાત લઈ શકે એવી ચીજ તો માત્ર ટંક્ષ છે, અને યુદ્ધ જેવા અસાધારણ સંજોગોમાં કેટલાક પ્રજાજનોનાં શરીરને પણ કામમાં લઈ શકાય છે. આથી વધુ કોઈ સરકાર કોઈપણ સંજોગમાં લઈ શકતી નથી, અને લેવા યત્ન કરે તો પ્રજા બળવો કરે. કહો કે આટલું

* જો કે આજના જૈન સાધુઓ આ અને તમામ નિયમોનો જીવહિંસા સાથે સંબંધ બતાવે છે. ખરેખર તો પર-જીવની નહિ પણ પોતાની હિંસાથી બચવા માટે આ સર્વ નિયમો છે: પોતાન માનસને વક્તા કે બીમારી થવા ન પામે એટલા ખાતર—એ શ્રેષ્ઠ આશય ખાતર—સધળા નિયમો છે. પરંતુ કોઈ 'વસ્તુ' નથી

આપવામાં ય પ્રજાને અજ્ઞાન ભાગે તો બળતો હોય છે અને ન છૂટકે આપતો હોય છે. પણ ‘ધર્મ’ શાસન ‘માં’ તો દરેક મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છાથી—ગરબથી—અંદરની દરકારથી—જોડાયેલો હોઈ એ ‘શાસન’ની વ્યવસ્થા માટે કરવાં પડતાં ખર્ચ તે ગમે તેવાં ભારે હોય તો પણ પ્રસન્નતાપૂર્વક અને પોતાને અગવડમાં મૂકીને પણ આપતો હોય, કારણ કે ‘શાસન’ની હયાતી એ પોતાની હયાતી છે અને ‘શાસન’ની દરેક પ્રવૃત્તિ એ પોતાની પ્રવૃત્તિ છે એવું જ્ઞાન તહેનામાં નિરંતર વર્તતું હોય છે,—જ્યારે દેશની સરકારની બાબતમાં તેમ હોતું નથી. કાંઈ પણ દેશની સરકાર પ્રજાની દરેક વ્યક્તિની ઇચ્છાથી આવેલી સરકાર નથી હોતી. કાં તો એક બલવાન પ્રજા કાંઈ નબળી પડેલી પ્રજાને બળબળીથી દબાવી તહેના પર ‘સરકાર’ બની બેઠી હોય છે, અથવા તો એક સ્વતંત્ર દેશમાં થોડોએક પ્રપંચી વ્યક્તિઓના છૂપા દાવપેચને પરિણામે બહુમતિ પામેલી એક ‘પાર્ટી’ સરકાર બની બેઠી હોય છે. તેથી—”

“તેથી બલવાન પક્ષ નિર્બળ પક્ષ પાસેથી દબાવીને જે કાંઈ મેળવે છે તહેનું નામ ‘ટૅક્ષ’ અને જે ‘શાસન’ની દરેક વ્યક્તિ સ્વેચ્છાપૂર્વક તહેમાં જોડાઈ હોય તે ‘શાસન’ના જીવનને ટકાવી રાખવા અને વિસ્તારવા તહેનાં વિવિધ અંગો જે આપે તે ‘ફાળો’ કહેવાય; અને તે ‘ફાળો’ ‘શાસન’ની જીંદગી માટે હોવા છતાં અંગને પણ પાછો મળતો હોઈ એને ‘પુણ્ય’ કહેવામાં આવે છે.”

“શું કહ્યું ? મિ. પાતક !... ‘પુણ્ય’ એ શું ?”

સ્વદેશને એ પડછાયા માત્ર છે. the student of any religious system must never lose sight of the fundamental Key viz to translate everything objective as subjective.

“ પુ એટલે શુદ્ધ કરવું, પવિત્ર કરવું, નિરોગી કરવું, સુંદર કરવું, એ પરથી ‘પુણ્ય’ એટલે જે કરવાથી શરીર, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત એમાંના કોઈપણ અંગના વિકાર કે નબળાઈ દૂર થવા પામે તે. ”

“ અને ‘શાસન’ ના આરોગ્ય અને આયુષ્યને જરૂરનું ન કરવામાં આવે અગર એને હાની પહોંચે એવું કોઈ કરવામાં આવે ત્હને શું કહે છે ? ”

“ એને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં—ધાર્મિક કાતુનમાં—‘પાપ’ કહે છે. ”

“ અને વ્યક્તિ પોતાને નિરોગી બનાવવા માટે જે કોઈ કરે તે પણ ‘પુણ્ય’ કહેવાતું હશે ? ”

“ જી, હા; તેવી જ રીતે વ્યક્તિ પોતાને—પોતાના શરીરને, મનને, બુદ્ધિને કે ચિત્તને—વિકારી બનાવવા જેવું કોઈ કરે તે પણ ‘પાપ’ જ કહેવાય. શાસ્ત્રો કહે છે કે પ્રમત્ત જનતા ‘પાપ’ માં જ જીવે છે, ‘શ્રાવક’ જેટલા પ્રમાણમાં પ્રમાદરહિત સાવધાન હોય તેટલા પ્રમાણમાં ‘પુણ્ય’ માં જીવતો હોય છે, ‘સાધુ’ સાત્ત્વિક ગુણને લઈને સ્વભાવતઃ પુણ્યરૂપ હોય અને ‘દ્વિગંધર’ અથવા તત્ત્વવેત્તા પુણ્ય તેમજ પાપ એ બન્નેથી ‘પર’ વસતો હોય. ”

“ અને ‘પુણ્ય’ નું પરિણામ શું બતાવ્યું છે ? ”

“ ‘સ્વર્ગ’ અથવા ‘દેવભૂમિ’ માં વાસ. ”

“ એટલે કે Harmony અને દિવ્યતા, શક્તિ, કૂદકા મારતું યૌવન, હાર્દિક ખુમારી, નિરંતર પ્રગતિ કરવાની યોગ્યતા, નિર્બળતાવાળું લાન મરીને અખંડ યૌવનવાળું લાન પ્રવર્તે તે સ્થિતિ. ”

“ અને ‘પાપ’નું પરિણામ શું બતાવ્યું છે ? ”

“ ‘નરક’ ભૂમિમાં વાસ. ”

“ એટલે કે એવું ભાન કે જેમાં અંશમાત્ર કે ક્ષણમા એન ન હોય, નિરંતર એએની હોય, કલેષ હોય, વિક્ષેપ હોય, ‘તડકાટ’ હોય. એવું ભાન કે જેમાં પોતાની જ વિકૃતિઓ રૂપ અધમતાઓ લયંકર રૂપે વિસ્તરી પોતાને જ સતાવી રહી હોય અને ચિત્તના સાગરને ઉથલપાથલ કરી નાખતી હોય. ”

“ હું કયુલ કરીશ, મિ. શે : કે આ રીતે મ્હેં શાસ્ત્રીય પરિભાષાને વ્યવહારભાષામાં રૂપાન્તર કરવા કદાપિ પ્રયત્ન પણ નથી કર્યો. હું સ્કુલમાં સાયન્સ શિખતો હતો ત્યારે અમને સાયન્ટીફીક પરિભાષામાં શિખવવામાં આવ્યું હતું કે- ‘ $H_2O = \text{water}$.’ વ્યવહારભાષામાં એનું ભાષાન્તર ન બતાવવામાં આવ્યું ત્યાં સુધી એ મ્હારે માટે અર્થશૂન્ય હતું. પણ પછી મ્હને કહેવામાં આવ્યું કે H_2 એ હાઇડ્રોજન ઝંસના એ ભાગ અને O એ ઑક્સીજન ઝંસનો એક ભાગ બતાવનારી પરિભાષા હતી અને એમાં ‘હકીકત’ તો એ રહેલી હતી કે એ ભાગ હાઇડ્રોજન અને એક ભાગ ઑક્સીજન મેળવવાથી પાણી બને. પાણીનું સ્વરૂપ સહમન્યા પછી એ ‘સૂત્ર’ને-એ પારિભાષિક કથનને-હું ભૂલી ગયો !”

“ અને પાણીનું સ્વરૂપ દ્વિભાગ ધરવાને બદલે એ H_2O સૂત્ર જ આજ સુધી ગોખ્યાં કર્યું હોત તો ?”

“ મગજને ફેકટ ભારે માર્યું હોત, અને એવા ધણા બોજ મગજ પર લાઘવાથી વિચારશક્તિ છેક જ નિર્માલ્ય થઇ ગઇ હોત. ”

“ વારૂ ત્યારે, ત્હમારાં શાસ્ત્રોમાં ‘સાસન’ના અને ત્હેમાંની દરેક વ્યક્તિના આરોગ્યને જાળવી રાખવા માટે જે યોજના કરવામાં આવી છે તે દુન્યાવી સરકારોએ સરકાર અને પ્રજાના આરોગ્યને જાળવી રાખવા માટે કરેલી યોજના કરતાં વધારે અર્થસાધક છે, એમ મ્હારે સ્વીકારવું જ પડશે. દુન્યાવી

સરકારોએ ફરજિયાત રીતિઓ આદરી, જમ્હારે તહમારા ‘જૈન-શાસનો’ મરજિયાત રીતિઓ પસંદ કરી અને તે સાથે જ મરજીનો સદુપયોગ કે દુરુપયોગ કરવાથી **કુદરતી રીતે** જે પરિણામો ઉપજવા પામે તહેમનું જ્ઞાન પણ આપ્યું, એટલું જ નહિ પણ—”

“ એટલું જ નહિ પણ એ જાણપણાનો અમલ કરવાના કામ માટે જોઈતું **મનોબળ** પ્રકટાવવા ‘સામાયિક’ ‘ધ્યાન’ આદિ માનસિક ક્રિયાના રૂપમાં તાલિમ પણ યોજી. વળી, પ્રમાદ, લાલચ કે લયથી થતી એક ભૂલ જો વારંવાર થતી રહે તો મનુષ્યનું **માનસ** જ વિકૃત બનવા પામે છે તે ન બનવા પામે અને એ ભૂલનું પુનરાવર્તન જ ન થવા પામે એટલા માટે ‘પ્રતિક્રમણ ક્રિયા’ નામની દરરોજ કરવાની માનસિક ક્રિયા યોજી છે, કે જે એક પ્રકારનો માનસિક ભુલાખ છે. એ ક્રિયામાં, શ્રાવક બધી સંભવિત ભૂલોને એક પછી એક બોલી જાય છે અને તહેમાંની કઈ ભૂલ તેણે તે દિવસે કરી હતી તે યાદ કરે છે, તે ભૂલને મનના પ્રયત્નથી બાળે છે અને ભવિષ્યમાં તે ભૂલ ન કરવાનો **સંકલ્પ** કરે છે. એ સંકલ્પબળ પોતામાં ઉપજાવવા માટે, જેઓએ પૂર્ણતા સિદ્ધ કરી છે એવા ‘સિદ્ધો’નું સ્મરણ કરે છે. આ માનસિક ક્રિયાઓ ઉપરાંત શારીરિક ક્રિયાઓ પણ યોજી છે, જેની કે અનશન, ‘સાધુ’ની સેવા, સહધર્મી* (‘શ્રાવક’)ની સેવા, જનતાની સેવા. આ સેવાકાર્યમાં ગફલત થવા ન પામે એટલા માટે ખાસ ‘જાગરણ’ કરવાની ભલામણ કરી છે: જેવાં કે,

* ખરો શબ્દ ‘સહધર્મી’ છે, હાલમાં વપરાતા ‘સાધર્મી’ તેમજ ‘સ્વધર્મી’ શબ્દો ખોટા છે. સમાન છે ધર્મ અથવા વિકાસભૂમિકા જેમની તેઓ ‘સહધર્મી’ કહેવાય : એક કલાસના વિદ્યાર્થીઓ : સમાન પ્રકૃતિવાળાઓ.

‘કુટુંબ જગરણ’, ‘સંઘ જગરણ’, ‘દેશ જગરણ’ આખું જગત ઉંઘતું હોય ત્યારે શ્રાવક ‘જગતો’ રહીને વિચાર કરે કે એના કુટુંબની દરેક વ્યક્તિની શારીરિક, માનસિક, નૈતિક સ્થિતિ શું છે ? તે સુધરતી જાય છે કે બગડતી જાય છે કે જેમની તેમ છે ? શાથી એમ બને છે ? કઈ પરિસ્થિતિઓ કયા ઇલાજથી સુધરવી શક્ય છે ? ઇલાજ ન જાણવામાં હોય તો કોની સલાહ લેવા યોગ્ય છે ? ઇત્યાદિ. એવી જ રીતે એક રાત્રી સંઘ બાબતમાં તો એક રાત્રી દેશ બાબતમાં વિચારણા કરવામાં ગાળવાની ટેવ પાડવાનું શિક્ષણ છે. ”

“ત્યારે તો, મિ. પાતક ! ‘જૈનશાસન’ આરોગ્ય (Health) અને ઐક્ય (Harmony) ઉપજાવવાનું—વ્યક્તિમાં તેમ જ સમૂહમાં તે શક્તિઓ ઉપજાવવાનું અને જાળવી રાખવાનું—શિખવનાર સાયન્સ અને તે પરિણામ ઉપજાવનાર સુંદર યોજના (organization) છે,—અને તે સાથે જ વળી જગતની સઘળી સરકારો પર રાહબર તરીકેનું મિશન પણ છે. ”

“સરકારોના રાહબર તરીકેનું મિશન ? એ કેવી રીતે બની શકે ? મિ. શૌ ! ”

“જે ‘શાસન’નાં સઘળાં અંગો આપણે ઉપર વિચારી ગયા તેવાં ‘સ્વાભાવિક’ હોય, નહિ કે બનાવટી અથવા વિકૃત, અને જે ‘શાસન’નાં ‘શાસ્ત્રો’ એ તમામ અંગોનું પતન ન થવા પામે એવી વ્યવસ્થા માટે કાળજીવાળાં હોય, તેવું ‘શાસન’—તેવું જીવનું શાસન (Living organization), તે—તે જીવે છે એટલા માટે જ—કાંઈક કર્યા સિવાય તો ન જ રહી શકે. ત્યારે હવે વિચારી જુઓ કે એવું જીવન કયે રસ્તે વહે ? એ સામુદાયિક જીવન (Collective Life) થી કેવી પ્રવૃત્તિ થવા સંભવે ? ”

“ ધણા મ્હોટા સમૂહને—આખી જનતાને—અસર કરે એવી જ એની પ્રવૃત્તિ થવા પામે. ”

“ ઠીક વિચાર્યું, હવે જુઓ; જનતામાંની કેટલીક વ્યક્તિઓ જન્મથી જ—એટલે કે માતાપિતા કે પૂર્વજોની એક યા બીજા પ્રકારની ભૂલને પરિણામે—કેટલીક શારિરિક વિકૃતિઓ કે દરદો લઇને આવે છે, કેટલીક વ્યક્તિઓ પોતાની અજ્ઞાનતાથી કે સમાજની અજ્ઞાનતાથી ભયંકર દરદો મેળવે છે, અને કેટલીક વ્યક્તિઓ ચોરી—બલાત્કાર—ખુન આદિ કૃત્યો કરે છે, કે જે કૃત્યો માટે લોકોના નીતિવાદે તિરસ્કાર તથા બહિષ્કારની અને સરકારોએ કેદખાનાની અને ધર્મપંથોએ નરકની—એમ વિવિધ ‘સજા’ઓ કરીને જ સંતોષ પકડ્યો છે પણ ‘ધલાજ’ની કોઇએ દરકાર કરી નથી. હિપર કહેલી શારીરિક તેમજ માનસિક વિકૃતિઓ ધરાવતી વ્યક્તિઓનું જીવન આખી માનવસૃષ્ટિને [વનાશક અસર પહોંચાડતું હોય છે. આ અસરોને કોઇ સરકાર અણપિ પર્યંત અટકાવી કે નાબુદ કરી શકી નથી,—અને તે છતાં પ્રત્યેક સરકાર પોતાને ‘પ્રજાની પાલનદાર’ કહેવડાવે છે અને પાલન માટે ટેક્ષ અને તાબેદારી બન્ને ફરજિયાત રીતે વસુલ કરે છે. દુનિયાની પ્રત્યેક સરકાર શું ‘આપ-લે’ના સ્વાભાવિક કાનૂનનો ભંગ નથી કરતી ? અને ભંગ પણ શું અબજોતાં થાય છે ? ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે દુકડી કરી શકે તેથી વધુ મ્હોટો ગુન્હો દરેકે દરેક સરકાર નિરંતર કર્યા કરતી હોય તો દુનિયા દોજખ બને એમાં છે કાંઇ આશ્ચર્ય ? કિંમત વસુલ કરીને માલ આપવાના અખાડા ફરનારને એ જ સરકારો Criminal કહી દંડશે પણ તહેમને પોતાની criminality (ગુન્હેગારપણા)નું ભાન કોણ કરાવે ? બીજાઓના હિત (interest) તરફ બહેરા કાન કરી પોતાના જ હિતને અને તે પણ માની લીધેલા અને તાત્કાલિક હિતને—અધુ’ મહત્વ

આપવાની પ્રકૃતિમાંથી જ વ્યક્તિ તેમજ સરકારનો ગુન્હો જન્મતો હોય, એવી પ્રકૃતિ પર જ જોણું જય મેળવ્યો હોય એવી વ્યક્તિઓની સત્તા અને દેખરેખ સરકારો પર હોવાની આવશ્યકતા શું સ્વયંસિદ્ધ નથી ? અને એવી ‘જયશીલ સત્તા’ની ગેરહાજરીમાં દુનિયા એક અમર્યાદ જલ કે નરકાવાસથી કંઈ રીતે ઉતરતી છે ? શ્રીમંતમાં શ્રીમંત ગણાતા દેશોમાં પણ મહોટા લાગના મનુષ્યોમાં ભૂખમરો અને જીવનકલહ કેટલાં ત્રાસદાયક છે ? તનદુરસ્તમાં તનદુરસ્ત ગણાતી પ્રજાઓમાં પણ સેંકડો હાસ્પીટલો અને હજારો ડોક્ટરોની હયાતી પરથી રોગોનું પ્રત્યજ કેટલું લયંકર જણાય છે ? દરેક પ્રજા જગાના સંક્રાંતી ખૂમ ભારતી હોવા છતાં કેટલી બધી જગા નિર્ચક જ માત્ર નહિ પણ નુકસાનકારક સ્થિતિમાં પડી રહેવા દેવામાં આવે છે ? વ્યાપાર, વ્યવ અને રોજની બાબતમાં વ્યવસ્થાને સ્થાને આંધળા સદા સિવાય બીજું શું જોવામાં આવે છે ? કોડોની સંખ્યા ધરાવતી પ્રજાઓનાં જીવનો થોડાએક ખેલાડીઓના તરંગ, સ્વાર્થ કે પ્રમાદ પર નહિ તો બીજી કંઈ ખીંટી પર લટકે છે ? એક દેશ અને બીજા દેશ વચ્ચેના સંબંધો શંકા, લય અને સ્વાર્થના સિવાય બીજી કંઈ ચીજના પાયા પર ચણાતા જોવાય છે ? Hypocrisy (દંભ) સિવાય બીજો કયો દેવ રાન્યદારી-ઓને આજે પરિચિત છે ? અગ્નિને ગરમ અને બરફને ઠંડો કહેવામાં ય આજે કોઈ દેશમાં સહીસલામતી જેવું દીકું ? માનવજાતની પ્રગતિ કરવાના નિરંતર અખતરા કરવાને બદલે દુનિયાની તમામ સરકારોએ Mammion અથવા કુબેરની મૂર્તિપૂજા છોડવાનો અખતરો કરનાર રસિયાને રંજીતવામાં કશી બાકી રાખી છે ? સલામતી અને સ્થિરતા જેવું કયાંઈ પણ જોવામાં આવે છે ?...આ વિશ્વવ્યાપક ‘નરક’—આ મૂર્તિ-માન તરફડાટ—માટે દુનીયાની તમામ સરકારો જોખમદાર

નથી તો બીજું કાણુ છે ? આ મનુષ્યત્વથી પતન રૂપ ‘પાપ’નું પરિણામ નહિ તો બીજું શું છે ?—‘સામુદાયિક પાપ’નું ? અને એ પાપનું કારણુ અને ધલાજ શોધવાનું કામ નિષ્પાપી વ્યક્તિવિશેષ અથવા સાત્વિક ગુણુને લીધે જેમની શુદ્ધિ નિર્મળ, ઉંડી અને દીર્ઘદર્શી થયેલી હોય એવા સાધુપુરૂષો સિવાય બીજું કાણુ કરી શકે ? ‘સાધુસમૂહ’ની અહીં જ જરૂર છે, મિ. પાતક ! સાધુસમાજની શુદ્ધિ અને નેતૃત્વ અને શાસનપ્રેમી ‘શ્રાવક સમૂહ’નાં સાધનો અને શ્રદ્ધાબળની અહિં જ જરૂર છે !”

“મિ. શૌ, મિ. શૌ, મિ. શૌ ! આ વાત સાંભળીને તો મ્હારું મસ્તક જ ભમી જાય છે. દુનિયાની ગવર્નમેન્ટોની નિયંતા ગવર્નમેન્ટ બનવાને બદલે તો અમારા તીર્થંકરોએ પોતાનું રાજ્ય પણ છોડ્યું હતું અને જંગલમાં જઈ વસ્યા હતા, એટલા માટે કે—”

“એટલા માટે કે તેઓ સાર્વભૌમ સત્તાધીશ અને રાજવંશી પુરૂષની મહત્વાકાંક્ષા કાંઈ મ્હારા ત્હમારા જેવી મર્યાદિત ન હોય. રાજા રાજ્ય કરે તે પણ રાજ્ય વધારવા માટે, ને છોડે તે પણ એટલા જ માટે. સિંહ તરાપ મારવા પહેલાં પાછો હઠે છે, કમાન ઉછળવા પહેલાં સંક્રાચાય છે, તત્ત્વવેત્તાઓ સમષ્ટિ પર ઉછળવા પહેલાં વ્યક્તિત્વને સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ બનાવે છે. એ સર્વ પ્રગતિની અનિવાર્યતાઓ છે.”

“સહમજ્યો, મિ. શૌ ! પણ દુનિયાની ગવર્નમેન્ટો ‘જૈન શાસન’ કે અન્ય કાંઈ મિશનનું નેતૃત્વ સ્વીકારે એ બનવાનું જોગ માતો છો ?”

“બનવાનું જોગ હોવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે ? એમ બની ચુક્યું છે: બ્રિટિશ અને ફ્રેંચ સરકારો એકબીજાની સ્વતંત્ર છે, ત્હેમાંની એક બીજાનો હુકમ નહિ માને. પણ સાયન્સની આજ્ઞા બ્રિટિશ, ફ્રેંચ, જર્મન, અમેરિકન વગેરે બધી

સરકારો અને વ્યક્તિઓ પણ માનશે—માને છે. શોધક, વિચારક, તત્ત્વવેત્તા, કવિ ; એમના શબ્દને સઘળા દેશો હૃદયમાં ધારણુ કરે છે. એમની એ સત્તા આગળ જમીન કે જરની સત્તા ધરાવનારાઓ કંગાલ છે. ‘જૈનશાસન’ જે જીવનના સાયન્સ તથા આર્ટના જીવતા પ્રતિનિધિ તરીકે બહાર પડે તો સઘળી સરકારોએ સ્વેચ્છાપૂર્વક ત્હેની સ્લામે શિર ઝુકાવવું પડે જ.”

“ હવે હું એ જોઈ શકું છું, અને જૈનધર્મ તથા જૈન-શાસન સ્થાપનારનો આશય પણ એ જ હતો એ પણ હું ખાત્રીથી માનું છું, એટલું જ નહિ પણ એ ધર્મનાં શિક્ષણો એ પરિણામ લાવવાની યોગ્યતાવાળાં પણ હોવાની મ્હને શ્રદ્ધા છે. પણ,...એક ગંદી તળાવડીમાં તરફડતા અમારા આજના જૈનોને આવી મ્હોટી જોખમદારી રૂચશે કેમ ? ”

“ રૂચશે કેમ ? મિ. શૌ ! ત્યારે એમને કહો કે એમણે જીવવાનો મોહ છોડી દેવો અગર તો ‘જૈન’ નામને છોડી દેવું. કહો ત્હમારા લોકોને કે ‘ સર્વો જીવ કહં શાસનરસી (‘સર્વ જીવોને શાસનમાં રસ લેતા કરવાની હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું.’) એવા બ્રહ્મવૈદ અને દંભને છોડી દે ! ત્હમને કહો કે જૈન અથવા વિજયશીલ કોમ હોવાનો દાવો વગરવિલાંબે છોડી દે ! ત્હમારા સાધુમન્યોને કહો કે છએ જાતિના જીવોના ‘ રક્ષક ’ તરીકે છએ જાતિમાં શિરોમણિ એવા મનુષ્ય જીવોથી પૂજવાના પાખંડ છોડી દે ! સાધુઓ તેમજ શ્રાવકોને કહો કે તેઓમાંનો કોઈ ‘ બળ્યે માત્રાવાળો જન ’ નહિ પણ સામાન્ય જન—ત્હમારા ભગવાને જેમને વાજખી રીતે વક્ક અને જડ તરીકે ઓળખાવ્યા હતા એવા સામાન્ય જન—જનતા માત્ર—છે,—એટલા જ તક્ષવત સાથે કે જનતામાં નથી એવું શ્રેષ્ઠપણાનું મિથ્યા-

ભિમાન તેઓમાં છે ! ‘ જૈનશાસન ’ના સ્વાભાવિક અર્થથી સૂઝતી ઉપર કહેલી જોખમદારીઓ જો તહમે જૈનો નહિ અદા કરો તો શું કાલ્પનિક સ્વર્ગ અને કાલ્પનિક નરકોના ખાળખેલો કર્યા કરશો ? કલ્પિત પુણ્ય-પાપના લાંબા હિસાબોથી મનુષ્યોનાં મગજો સડાવી દેવાનું કામ કર્યા કરશો ? માની લીધેલા ‘ જૈન ’ પણા અને માની લીધેલા ‘ મિથ્યાત્વી ’ પણાના વિતંડાવાદ અને તકરારોથી જનતાની રહીસહી શાન્તિને ય લૂટયા કરશો ? ‘ ઉલ્ ’માંથી ‘ ચૂલ ’માં જવારૂપ ગમનાગમનને કોઈ જખરા વિજયનું રૂપ આપી નાટકી ઠાઠમાઠ અને વાળંગાળંગ વડે હતવીર્ય જનતાપર રૂઆળ દેખાડવામાં જ કલ્યાણ માન્યા કરશો ? ‘ જૈનશાસન ’ બનવાને બદલે પદદલિત ‘ જનસમૂહ ’ રહી જઈ માટીની માફક સારી માનવજાતિના પગ તળે કચરાવાનું ને ટપલા ખાવાનું પસંદ કરશો ? ‘ ધર્મ ’ને માત્ર વિતંડાવાદના વિષય તરીકે જ રિઝર્ડ રાખી જીવનને શાક્ય તથા સંકલ્પ-વિકલ્પમાં જ ખર્ચી નાખવામાં તહમારી મહત્તા માનશો ? ક્ષત્રિયશિરોમણિઓના ધર્મને વાણિજ્ય બનાવી લૂટાઈ ગયેલી જનતાને લૂટયા કરવાનું જ શું ચાલુ રાખશો ? ટી-પોટનાં તોફાનો એક પછી ચાલુ : રાખી એકબીજાનાં માથાં ફેડી કોટો અને ન્યુસપેપરોના સાર્વજનિક ટાઈમનો ભોગ લેવાની અને જનતાનાં મગજોને Sensations થી ખીમાર બનાવવાની બહાદૂરીમાં જ ‘ શ્રેષ્ઠ ’ પુત્રપણું મનાવ્યા કરશો ? ”

“ હું સ્વીકારું છું, મિ. શૌ ! કે અમારા સમાજનું આ બધું વર્તન અને આ પ્રકૃતિ વગરવિલંબે પલટો માંગે છે. જરા વધુ વખત આ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેતો અમારું અસ્તિત્વ જ હિંદી જનતાને ખુંચવા લાગે અને અમે પોતે જ પોતાને વધુ વખત જૈન તરીકે ઓળખાવતા અટકી પડીએ. અમારામાંના ઘણાઓને આ સ્થિતિની અસહ્યતાનું બાન થવા

પામ્યું છે, પણ ‘ધ્યેય’ જાણતા ન હોવાથી માર્ગ સૂઝતો નથી. અમારો ધર્મ શું છે એ જ અમારા લાલેલા કે અભણ કોઈને ખબર નથી. અભણ વર્ગ જાણે છે કે જૈનધર્મની વાતો ખીજા જન્મ માટે કામની છે અને ખીજા જન્મમાં સૌ સૌના કર્મ મુજબ બન્યા કરશે તેમાં આપણે શું કરી શકીએ? આપણે તો દેવદર્શન, સાધુદર્શન અને બહુ તો એકાદ સામાયિક-પ્રતિક્રમણ-ઉપવાસ કે પાંચ-પચીસ રૂપિયા ખર્ચી જીવો છો-ડાવવા જેટલું કરીને આપણું ઘર પકડી બેસી રહીએ તો બસ સ્વર્ગ મળી જ ચૂક્યું છે. લાલેલો વર્ગ વિચારે છે કે આખો ધર્મ જ હમ્મગ છે ત્યાં ફોગટનો આપણો સમય અને શક્તિ અને નાણાંનો વ્યય શા માટે કરી નાખવો? હમ્મગ કરનારા લોકોમાંથી તો તક મળ્યે કાંઈ પ્રાપ્તિ કરી લેવી એ બુદ્ધિમતા છે! આ બન્ને વર્ગની ખરી વસ્તુસ્થિતિ છે,—જો કે ખરું મોઢામોઢ કહેવાની હિમ્મત કોઈમાં નથી. ગમે તેમ હો, પણ આ સ્થિતિ એટલું તો ચોક્કસ બતાવે છે કે સમાજ પાસે ‘ધ્યેય’ જ નથી, જે નામથી લહેમનો વ્યાપાર ચાલે છે તે નામનું ખરું સ્વરૂપ જ તેઓના જાણવામાં નથી અને તેથી તે નામ પર આફરીનપણું—અંદરનો ઉમળકો—અંદરની શ્રદ્ધા હોઈ શકે જ નહિ. અવારનવાર કોઈ સાધુ કે કોઈ શ્રાવક કૂદકા મારીને, લાંબા હાથ કરીને, ઘોઘરો બેસી જાય એવા બરાડા પાડીને, લોકોને સામાજિક સ્થિતિનું ભયંકર ચિત્ર આપી ઉશ્કેરે છે અને ‘પરોપકાર’ તથા ‘ધર્મ’ એવા શબ્દ માટે પ્રાણ આપવાની પોકળ ઉશ્કેરણીઓ કરે છે તેટલો વખત ‘હોળીના ઘેરૈયા’ માફક લોકો કૂદાકૂદ કરવા લાગી પડે છે અને બડી પછી બધું શાંત થઈ જાય છે—તાજીયા ઠરી જાય છે! વર વગરની જાન એવી જ હોય ને? કયા અને કેવા ધર્મ માટે કાંઈ કરવાનું છે તે સ્હમન્યા વગર અંદરની ધખશ કપ્હાંથી ઉપજે?

બધા લખનારા-ખોલનારા-ઉપદેશ કરનારા ‘ પરોપકાર ’ અને ‘ પરલોકના ધર્મ ’નાં સ્ટીરીઓટાઇપ્ડ વાક્યો સિવાય-અને તે પણ એક બીજાથી સંબંધ નહિ ધરાવનારાં અને બહુધા પરસ્પર વિરોધવાળાં વાક્યો સિવાય-બીજાં કંઈ કંઈ શક્યા જ નથી, કારણ કે જાણતા જ નથી અને તેથી ‘ સ્વાર્થ ’ અને ‘ આ લોકનું કલ્યાણ ’ એ બે બાબતો તો અસ્પર્શ્ય જ રહેવા પામી છે. આપણે વિચારણાને પરિણામે હમણાં ધર્મ, શાસન, શાસ્ત્ર, સાધુ, શ્રાવક, જૈન, તપ, પ્રતિક્રમણ, મોક્ષ, સ્વર્ગ, નરક, પુણ્ય, પાપ આદિ પારિભાષિક શબ્દોનું અંદરનું રહસ્ય શોધી શક્યા અને તે બધાનો પરસ્પરનો સંબંધ જોઈ શક્યા તે રહસ્ય અને તે સંબંધ જો આજના કંકણી રહેલા અને ‘ બળવા ’ માટે તૈયાર થઈ રહેલા જૈનસમાજને ઘેરોઘેર સ્થ-મજવવામાં આવે તો તત્કાલ એમની અંદરની આંખ ઉઘડે, નવું જ પ્રભાત તેઓ જુએ, પ્રભાતની તાજગીથી તહેમનામાં નવજીવન પ્રગટે, નવજીવનથી ‘ ધ્યેય ’ સાંપડે અને ધ્યેય સાંપડતાં માર્ગ આપોઆપ સૂઝે. નવી આંખે જૂનું સત્ય તેઓ ઘણા જ લબ્ય રૂપમાં જોઈ શકશે અને તેથી નવું જ ‘ જૈન શાસન ’ રચાવા પામશે, નવા જ ‘ સાધુ ’ અને નવા જ ‘ શ્રાવકો ’-પોતાની ઇચ્છા અને ગરજ અને યોગ્યતાથી થયેલા સાધુ-શ્રાવકો-થશે, જેઓ પોતાની દરરોજની ગફલતોનું પ્રતિક્રમણ પોતાના મનના જ ઉપાશ્રયમાં અને દરરોજ કરી લઈ ત્યાં જ વિશુદ્ધ થઈ અને સામાયિક નામની માનસિક ક્રિયાથી નવું બળ મેળવી આવતી કાલ માટેના નિશ્ચયો ધડશે, એ નિશ્ચયો વડે તેઓ પોતાને તથા શાસનને પવિત્ર કરનારાં પુણ્ય કાર્યો કરશે અને તે કાર્યો વડે જ-નહિ કે પોકળ માન્યતાઓ વડે-તેઓ આ લોકને સ્વર્ગ બનાવી પોતાના હૃદયમાં જ મોક્ષ પ્રકટાવશે. પણ પ્રશ્ન એ છે, મિ. શૌ !

કે મરેલા જૈનશાસનના ગરૂદ દેહમાંથી નૂતન જૈનશાસન પાંખો ફફડાવીને—જ્ઞાન અને ક્રિયાશક્તિની પાંખો ફફડાવીને—આકાશ ભણી ઉડે તો તે સંજોગમાં દુનિયાની સરકારોની જરૂર રહે કે ન રહે ? ”

“ સરકાર નામની સંસ્થા તો રહેવી જ જોઈએ અને રહેશે,—ફક્ત એનું સ્થાન બદલાશે. જ્યાં સુધી માનવપ્રાણી હયાત છે ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરનાર અને આજ્ઞા ઉઠાવનાર : એવાં બે માનસો રહેવાનાં જ. જ્યાં સુધી મનુષ્યસમાજ બહુધા શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક નબળાઈ ઓછી ભરપૂર હોય ત્યાં સુધી એમાંનો ઓછામાં ઓછી નબળાઈ-વાળો એક ભાગ ‘સરકાર’ બની આજ્ઞા કરનાર થાય અને બાકીનાઓએ આજ્ઞા ઉઠાવનાર થવું પડે. જ્યારે મનુષ્ય-સમાજનો એક ભાગ ‘જૈનશાસન’ જેવું એક જીવંત જગતું આધ્યાત્મિક બળવાળું સંઘટન રચવા જેટલો વિકસિત થાય ત્યારે આજ્ઞા કરવાનું સ્થાન તે લે અને સરકાર તો આજ્ઞા ઉઠાવનાર બને. તે વખતે પણ સરકાર અને પ્રજા તો રહેવાનાં જ, પણ તે વખતની સરકારોની પ્રવૃત્તિ વ્યાપક આશયને અનુસરતી અને વ્યવસ્થિત હશે અને લોકો તહેમાં આજની માફક ન દૂટકે નહિ પણ ઉત્સાહપૂર્વક સહકાર દેશે. ”

“ હા, વાસ્તવમાં પૂર્વે જૈનસંઘ એવી જ કાંઈ સત્તા ધરાવતો હતો. પરરાજ્યથી લડાઈ છોડવામાં કે સુલેહ કરવામાં તેમજ રાજ્યની અંદરના પ્રશ્નો હલ કરવામાં જૈન સંઘનો મુખ્ય હાથ હતો,—જો કે હું કબુલ કરીશ કે આપે હમણાં કહ્યું તેટલી વિસ્તૃત હદવાળી જોખમદારીનું કાર્ય જૈન ઇતિહાસના કાંઈ પણ ભાગમાં જૈનોને સરૂંચું હોય એમ દેખાતું નથી.

પણ તે કાંઈ નામોશીનો વિષય ન જ ગણાય : દરેક ભાવના વિકસિત થવા માટે સમય માંગે છે. જે કાળનું પૌલિટિક્સ જ આજના પૌલિટિક્સથી ઘણું જ સંકુચિત હતું તે કાળનું ધર્મશાસન છેલ્લી હદની વ્યાપકતાવાળું હોવાની આશા રાખવી એ બુદ્ધિમત્તા નથી. ”

“અને, મિ. પાતક ! ત્હમે જે કાળમાં જૈન સંઘનો પ્રભાવ (influence) રાજ્ય તેમજ પ્રજાપર હોવાનું જણાવ્યું તે કાળમાં પણ, તે પ્રભાવ જૈનોની શ્રીમંતાઈને આભારી નહિ જ હોય, પણ તેઓની ક્ષાત્રવટ તથા ધર્મભાવના (સમષ્ટિ ભાવના) ને જ આભારી હશે,—શ્રીમંતાઈ તો એ એ ગુણોના પડછાયા તરીકે—phenomenon રૂપે—હયાતીમાં આવી હોય. ”

“વ્યાપક દષ્ટિ (Common-sense) થી આપે કરેલા અવલોકનને ઇતિહાસનો—હકીકતનો—ટેકો છે.”

“ઇતિહાસ એટલે જ અમુક અમુક સંન્નેગો વચ્ચે **ખનેલી** અમુક ઘટનાઓની નોંધ. એવી જ ઘટના, એવા જ સંન્નેગો ફરી એકઠા થતાં, ફરી ખનવા પામે: તેથી સંન્નેગો પરથી ઘટના અને ઘટના પરથી સંન્નેગોનું અનુમાન ઠીકઠીક કરી શકાય અને એ રીતે ભૂતકાળમાં તેમજ ભવિષ્યકાળમાં દષ્ટિપાત થઈ શકે. અમુક દેશનો ઇતિહાસ નહિ વાંચવા પામેલો મનુષ્ય કે અમુક ધર્મનાં શાસ્ત્રો નહિ જોવા પામેલો પુરૂષ જો અનુભવી હોય તો જીંદગી દર્મ્યાનનાં પોતાનાં અવલોકનો અને અનુભવોના ‘ઉપયોગ’ થી ચોક્કસ ઇતિહાસ અને ચોક્કસ ધર્મશાસ્ત્રમાં જે ભાવ હોય તે જ ભાવ કહી શકે. ”

“ખરૂં, મિ. રૌા ! પહેલાં હું એમ શિખ્યો હતો અને તેથી માનતો હતો કે ચોક્કસ શાસ્ત્રોના મૂળ પાઠ, અર્થ, ટીકા, વવેચન અને તે પર બીજું જે કાંઈ સંકડો સાધુએ જૂદે જૂદે

વખતે લખ્યાં કર્યું હોય તે સર્વ જ્યાં સુધી ન શિખવામાં આવે ત્યાં સુધી જ્ઞાન થાય જ નહિ. પણ હવે હું આપના કથનનું સત્ય સહમજી શકું છું. સાહિત્યનો પાર નથી અને એક-એક કલ્પના પર ખીજા હજારો નવરા ધૂપ જેવા પંડિતમન્યોએ પોતાની કલ્પનાશક્તિનાં જાળાં નાખી સત્ય, કલ્પના અને કલ્પનાજન્ય કલ્પના: ત્રણ વચ્ચેનો ભેદ દેખાવા જ ન પામે એવી વસ્તુસ્થિતિ બનાવી મૂકી છે. ‘ચારિત્ર’ કે જે એક ‘તાકાદ’ છે તહેને ‘નીતિ’વાદનું એક જાળું બનાવી દીધું છે ! એ પ્રતાપ જેમને ધરખાર કે ધંધાનોકરીથી છૂટકારો મળ્યો છે અને છતાં એ ખાલી સમયને ભરવા જેમની પાસે ઉચ્ચ આશય જેવો કોઈ પદાર્થ નથી તેઓનો છે. કે જેમણે પોતાની પંડિતાર્થ બતાવવા માટે અને પૂજવા માટે ગ્રંથોના ગ્રંથો ભર્યા છે અને કેટલાકાએ તો એટલેથી ન ધરાતાં શ્રીમંત ભકતોના પૈસે બ્રાહ્મણ પંડિતોને રોકી અભિપ્રાય વેચતા વેચાયલાઓના શબ્દોને પોતાનું સીલ મારી સેંકડો ગ્રંથોની જૈનાચાર્યકૃત શાસ્ત્રો તરીકે ભરતી કરી છે. એ બધું સાહિત્ય વાંચી જવામાટે—મનનની તો વાતે દૂર રહી—દશ ભવ પણ પૂરતા ન ગણાય: પછી નિર્ણય અને વર્તનના સમયની તો વાતે શું કરવી ? અજ્ઞાનીઓના હાથમાં આવી પડેલો પૈસો અને ભૂખડુઓના હાથમાં આવેલી લેખનકલા: એ બન્નેથી પ્રગતિને જેટલું ખલેલ થયું છે તેટલું કોઈ પરદેશીની તલવારથી પણ નથી થવા પામ્યું—That’s by the way. પણ, મિ. રૉ ! આપણે વિચારી રહ્યા હતા કે ‘જૈનશાસન’નાં સદ્ગુણાં અંગ તંદુરસ્ત હોય તો શાસન પ્રવૃત્તિઓ કેવા પ્રકારની હોઈ શકે ? એ પ્રશ્નની વિચારણાનો પ્રારંભ આપે મનુષ્યજાતિની ખીમારીઓ અને ગુન્હાઓની યાદીથી કર્યો હતો.”

“ઠીક યાદ કરાવ્યું, મિ, પાતક ! તહે ‘સુકંનો ગાંગડો’

બૂલો એવા નથી લાગતા ! સખુર, મ્હને કાંઈક 'સૂઝે' છે ! શાસ્ત્રકારો સુંઠનો ગાંગડો બૂલ્યા નહોતા જ ! શું બન્યું હશે તે મ્હારી દષ્ટિ સમક્ષ ખડું થાય છેઃ હું જોઉં છું કે જીવતી આગરૂપ મહાવીરસૂર્યને અસ્ત પામ્યા હજાર વર્ષ થવા આવ્યાં હતાં. લોકોનાં હૃદયો ઠંડાગાર થઈ ગયાં હતાં. એમાં ગરમી લાવવા માટે સૂઠે જેવા ગરમાગરમ પદાર્થને ત્હેમના શરીરમાં ઘૂસાડવાની જરૂર હતી. પણ લાંબા મંદવાડથી કાયર બનેલાં બાલકો સુંઠનો ગાંગડો ચાવી જવા તૈયાર નહોતા. તેથી શાસ્ત્રકાર વૈદે આણેલો સુંઠનો ગાંગડો તેમણે પોતે જ અને બાળકોના દેખતાં જ ટાલ્લે મૂકી દીધો,—અને પછી એકાંતમાં જઈ તે જ સૂઠના ગાંગડાને વાટી બાળકના ખોરાકમાં ભૂકી ભેળવી દીધી ! એ બાણું એ જ તે શાસ્ત્રકારે લખેલાં શાસ્ત્રો ! જે તે બાણું ખાશે ત્હેનામાં અબળણતાં જ ગરમી પેદા થશે અને તે બીછાનું છોડી ક્રિયાક્ષેત્રમાં દોડશે. બ્રાહ્મણોના અવધૂત ગીતા નામના એક પુસ્તકમાં પણ એવો જ ઇસારો કરવામાં આવ્યો છે કે તે ગ્રંથના શ્લોકોમાં સવાશેર સુવર્ણ મસળી નાખવામાં આવ્યું છે ! તાત્પર્ય કે ત્હમે શબ્દે શબ્દને ઉંચે નીચે કરી તપાસો અને એમાંથી બારીક સુવર્ણ રજ અલગ કરો. અને એવી તમામ રજનો સમન્વય—સંગ્રહ—કરો તો ત્હમને સવાશેર સુવર્ણ મળી ત્હમારું દારિદ્ર દૂર થાય,—માનસિક નિર્ધનતા—નિર્માલ્યતા પલાયન કરી જાય ..હવે ત્હમારા પ્રશ્ન પર આવીએ...તનુદુરસ્ત શાસનને કેવી પ્રવૃત્તિઓ સૂઝવા સંભવ છે એ વિચારવા હાલની વસ્તુસ્થિતિ પર નજર નાખવી જોઈશે; કારણ કે વર્તમાનમાંથી જ ભવિષ્ય ધડાય છે. આજે ધણાએ માણસો ક્ષય અને પ્રમેહથી રીબાય છે. આજની સરકારોએ ડાકટરો અલબત્ત ઉત્પન્ન કર્યા છે પણ ત્હેમનો લાભ નાણાં વગરનાઓ લઈ શકશે નહિ. જેઓ ત્હેમનો લાભ લઈ શકશે તેઓ

પર પણ પૂરું ધ્યાન આપવાનું ડાક્ટરથી બની શકશે નહિ, કારણ કે તેને ધ્યેય જૂદું જ છે વળી એક જ રોગની ચિકિત્સા પાછળ આખું જીવન ગુળરવાની સગવડ ડાક્ટરોને મળે એવી સમાજરચના હજી થઈ નથી, અને તેથી ડાક્ટરો બહુધા કાર્ય-સાધક થઈ શકે નહિ. છતાંય માનો કે ક્ષય અને પ્રમેહના બીમારોની મોટી સંખ્યામાંથી થોડાઓને ડાક્ટરોએ બચાવ્યા. પણ આ રોગો હમેશાં માટે તો મટી શકતા જ નથી અને વળી વારસામાં ઉતર્યા વગર પણ રહેતા નથી. આની અટકાયત કોઈ સરકારે આજ સુધીમાં કરી નથી, અને તેથી આ રોગોના હજારો ભોગો પ્રતિદિન જાણતાં અજાણતાં પોતાનો ચેપ બીજાઓને લગાડતા જ રહે છે અને વારસામાં પણ આપે છે. એમનાં મળમૂત્ર શ્લેષ્માદિથી જનતાનું રક્ષણ કરવા કાંઈ વ્યવસ્થા કરાયેલી જોવામાં આવે છે? એવાઓને લગ્ન કરતાં અને પ્રજોત્પત્તિ કરતાં અટકાવવાની કંઈ યોજના જોવામાં આવે છે? સમાજની દરેક વ્યક્તિ આખા સમાજથી સંકળાયેલી છે એવું જ્ઞાન-એવું ઉંડું જ્ઞાન-વિચાર માત્ર નહિ પણ લાગણી (feeling) સરકારમાં ન હોઈ શકે પણ ‘જૈન-શાસન’માં હોય જ, કારણ કે એ શાસનનો ઉપરી અમલદાર સમષ્ટિ જ્ઞાન ((universal consciousness) વાળો હોય. તેથી એને તો આ વસ્તુસ્થિતિ ખટક્યા વગર ન જ રહે અને એનો અંત લાવ્યા વગર એનું પણ ન પડે. જ્યારે એ આ પ્રશ્નને હાથમાં લઈ વિચાર કરવા બેસશે ત્યારે તેને જણાશે કે કાયદાની એકાદ કલમ ધડાવવાથી કાંઈ હેતુ બર આવે તેમ નથી. એવા રોગીઓનું અલાયદું શહેર-ઘણું દૂર-વસાવવા ઉપરાંત હાલ તંદુરસ્ત દેખાતા લોકોમાં એ રોગો થવા ન પામે એટલા માટે એ રોગોને ઉત્પન્ન કરનારાં કારણો શોધવાં પડશે. શોધતાં શોધતાં જણાશે કે એ કારણો અમુક

સામાજિક સ્થિતિમાં જ અસ્તિત્વ ધરાવતાં હોય એ સ્થિતિમાં જ ફેરફાર ઉપજાવવા જોઈશે. દાખલા તરીકે, ક્ષય રોગ કાં તો પોષક તત્ત્વવાળા ખોરાકની ગેરહાજરીથી, નિરંકુશ વિષય સેવનથી કે સતત ચિંતાથી થવા પામે છે. પહેલા અને ત્રીજા કારણને મુડી-મજૂરીના પ્રશ્ન સાથે સંબંધ છે એમ દેખાતાં એ પ્રશ્નને હલ્લ કર્યે જ છૂટકા એવી શ્રદ્ધા થયા વગર નહિ રહે. અને બીજા કારણને અંગે, માનસિક નિર્બળતા ઉપજાવનાર કારણો શોધવાં જોઈએ. સ્ત્રી પુરૂષનો ભોજ્ય પદાર્થ છે એવી રોગી ભાવના એક કારણ છે અને તે કારણ દૂર કરવા સ્ત્રીવર્ગમાં સ્વમાન ખીલવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈશે, કારણ કે જ્યાં સ્ત્રીમાં સ્વમાન છે ત્યાં પુરૂષ તેણીથી મુંઝા પશુ માફક વર્તી શકતો નથી. વળી જનન ક્રિયાની ગંભીરતાનું જ્ઞાન સર્વત્ર ફેલાવવું જોઈશે. પ્રમેહનું સેતાની દરદ સામાજિક ગેરવ્યવસ્થામાંથી ઉત્પન્ન થતું જણાશે. લગ્નસંસ્થાનો આખખોય પક્ષે ન થાય અને ફરજિયાત નિર્ધનતા તથા ફરજિયાત બ્રહ્મચર્ય એ બે સેતાનોને હાંકી કહાડવામાં ન આવે ત્યાં સુધી વેશ્યાઓ અને પ્રમેહનો ચાંડલો ચૂડલો અખંડ જ રહેશે. વેશ્યાઓનાં ઘર શહેર બહાર કહાડવાના કાયદાથી કે વેશ્યાઓના દંડ કરવાથી કંઈ જ સાર્યકતા થવાની નથી, એથી તો ઉલટું વધુ ભયંકર પરિણામ મુરોપનાં અમુક શહેરોમાં આવવા પામ્યું છે.....હવે એક નૈતિક રોગનો દાખલો લ્યો. દરેક દેશમાં લાખખો ચોરીઓ થાય છે. થોડાક અપવાદો બાદ કરતાં મોટે ભાગે ચોરીનું કારણ ભૂખમરો હોય છે, ભૂખમરાનું કારણ મુડીવાદ અને પ્રજ્ઞના દરેક અંગને કામ પૂરું પાડવાની સરકારની ફરજ સંબંધમાં સરકારનું અજ્ઞાન, એ છે. જ્યાં હરામચસ્કો કારણભૂત છે ત્યાં પ્રાયઃ પોલિસ દોષિત હોય છે.

આ કાંઈ ન વિચારતાં સરકારો શું કરે છે? ધણીખરી ચોરીઓ તો સરકારથી છૂપી રહેવા પામે છે અને જે પકડાય છે તે પકડી કેટલીક લાંચથી કે પુરાવાના અભાવે કે પુરાવાને ખોટા પાડવાની વકીલની કુશળતાને લીધે છટકી જવા પામે છે. જે થોડીક ચોરીઓ ‘પુરવાર’ થાય છે તે ગુમાવનાર સખ્સના ઉપર મ્હોટા ખર્ચનો, તકલીફનો, સમયવ્યયનો અને ચિંતાનો ખોળે પડ્યા પછી જ પુરવાર થાય છે અને તેથી તે મનુષ્ય જો ફરીથી ચોરીનો ભોગ થઈ પડે છે તો ચોરને પકડાવવાની ઇચ્છા જ કરતો નથી! હવે જે ચોર પકડાયો અને પૂરવાર થયો ત્હેને શું કરવામાં આવે છે? ત્હેને ‘સજા’ કરવામાં આવે છે: સજા કે જેથી ચોરીનો ભોગ થઈ પડેલાનું કાંઈ હિત થતું નથી તેમજ ચોરની સુધારણા પણ થતી નથી. એથી ઉલટું, ચોર ‘છાપેલ કાટલું’ બને છે, નિર્લજ્જ-નફટ-નિડર બને છે. એકવાર સમાજથી બહિષ્કૃત થયા પછી એનું જીવન તો અસહાય બની ચૂક્યું પછી એને સમાજની મહેરબાની કે સમાજના ભલા અભિપ્રાય કે ભય કશાની શું પરવાહ છે? મતલબ કે ભૂખમરાથી કે ભૂલથી એકવાર જે સમાજદ્રોહનું કાર્ય ત્હેનાથી થઈ ગયું હતું તે હવે ઇરાદાપૂર્વક અને ખેધડક રીતે આખી જાંદગી સુધી તે કયારી કરવાનો... એને કરવામાં આવતી ‘સજા’ એના માનસનું પરિવર્તન કરવા માટે છે એવી સુંદર પણ ઠગારી દલીલ (fallacy) પ્રત્યેક કાળની પ્રત્યેક સરકારના મુખમાંથી નિકળતી રહી છે, પણ વસ્તુતઃ કોઈ કાળે કોઈ દેશમાં એવું પરિવર્તન જોવામાં આવતું ન હોય એ ખોટાઈ પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય છે. ત્હારે પ્રત્યેક સરકાર ‘સજા’ કરવાની પ્રકૃતિ કેમ ધરાવે છે? સરકારની સત્તા રહ્યામે ચોરનું કૃત્ય બળવાંપ છે, તેથી સરકારને ‘વૈર’ તરીકે ‘સજા’ સૂઝવી જ જોઈતી હતી. પોતાને તથા દરેકને

માનવવૃક્ષના એક અંગ તરીકે નહિ માનનાર દરેક સરકાર અને દરેક પ્રજા એવી જ 'ભૂલ' કરશે અને ભૂલ 'અપરાધ'—પરમ્પરાને જન્મ આપશે. એથી ઉલટું, સમષ્ટિભાનના પાયાપર રચાયલું 'જૈન શાસન' સ્વભાવતઃ એમ વિચારશે કે, મહારા હાથે મહારા પગને ધજ્જ કરી ખરી પણ તે એક ધજ્જનો ધલાજ કરવાને બદલે હાથને પણ ધજ્જ કરી બે ધજ્જઓના ભોગ બનવું મ્હને ન પાલવે: એથી તો શરીરવ્યવસ્થા બેવડી જોખમાય. તે વૈરતુષિને લક્ષ્ય નહિ બનાવતાં પગની ધજ્જ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી એનું કામ બીજાં અંગોને વહેંચી આપી વ્યવસ્થા જળવી રાખવા પર ધ્યાન આપશે અને, તે જ વખતે, હાથના માનસનો રોગ શોધી તે રોગ દૂર કરવા પ્રયત્નશીલ થશે. (એક અંગની ભૂલ, આખા શરીરનું કામ વધારનાર, આમ જ થાય.) સઘળી ક્રિયાઓનું ઉત્પત્તિ સ્થાન તો માનસ છે; તેથી અનિષ્ટ ક્રિયાઓ અટકાવવા ઇચ્છનારે માનસની ચિકિત્સા કરવી જ પડશે. અનિષ્ટ ક્રિયા—જેને 'ગુન્હો' કે 'પાપ' કહેવામાં આવે છે તે—જે મનુષ્યોથી થવા પામે તેવા તમામ મનુષ્યોને માનસશાસ્ત્રીઓથી ચાલતી હૉસ્પિટલોમાં મોકલી ત્યાં રહેના માનસની ચિકિત્સા અને તે પર અનેક પ્રકારના અખતરા કરવા જોઈશે, અર્થાત્ જેલોને બદલે હૉસ્પિટલો પાછળ બની શકતો તમામ ખર્ચ કરવો જોઈશે. માનસશાસ્ત્રીઓ જોઈ શકશે કે કેટલાક 'ગુન્હા' ઓ માત્ર સ્થાન બદલો (change of place) માંગતા હતા, કેટલાક ભોજનપલટો (change of diet) માંગતા હતા, કેટલાક વિચાર પલટો (change of trend of mind) માંગતા હતા; કેટલાકે જેમને જીંદગી નિરંતર ત્રાસરૂપ થઈ હોય છે તેવાઓ મરણીઆ બની ગુન્હામય જીવનમાં ગબડી પડે છે: એવાઓનાં મગજ નિયમિત રીતે વાછ કે ગીત સાંભળવાથી

તથા એમની દરકાર કરનાર કોઈ છે ખરું એવું જોવા પામવાથી પ્રકુલ્લિત (elated) થાય છે અને ગુન્હાનો ખ્યાલ વટીક તહેમને થવા પામતો નથી. કેટલાકોને હીપ્નોટિક સૂચન દ્વારા અસલ માનસમાં લાવી શકાય. સૂચન, વાદ્ય, ગીત, મમતાળુ વર્તન, પહાડપર કે સમુદ્ર નજીકનું રહેઠાણ, અમુક ખોરાકો અને પીણાંઓ: આ સર્વ માનસપર જબરી અસર કરી શકે છે પણ કયું તત્ત્વ કયા સંજોગમાં કેવા પ્રકારની અસર કરે તે શોધ માટેના અખતરાઓ પાછળ માનસશાસ્ત્રીઓ અને સાયન્ટીસ્ટોને રોક્યા રાખવાનું આજ-સુધી કોઈ સરકારને સૂઝ્યું નથી. આ વધુમાં વધુ અગત્યનું કાર્યક્ષેત્ર સરકારોએ કે ધર્મોએ પણ સ્પર્શ્યું નથી. બધા પોતાને ‘સુધરેલા’ કહેવડાવે છે પણ સરકારો સુધરી સુધરીને એટલી જ સુધરી કે ‘વૈર’ને ‘દલાજ’ માનવા જેટલી, અને ધર્મસંસ્થાઓ એટલી જ સુધરી કે મંદિરો, ‘અનાથ’ (?) શાળાઓ તથા પશુશાળાઓને મુક્તિના દલાજ માનવા જેટલી!”

“આ પ્રવૃત્તિઓ ખરેખર મહાન છે અને પોતાસહિત સારી માનવજાતિને માટે આવશ્યક છે. વિશાળ દષ્ટિવાળાથી જ આવી પ્રવૃત્તિ બની શકે અને વિશાળ દષ્ટિ ‘ધર્મશાસન’ સિવાય બીજે ક્યાં હોઈ શકે? તેથી ‘જૈન શાસનના’ સ્વાભાવિક કર્તાવ્યની જે રૂપરેખા આપે વિચારી તે ઉચિત જ છે અને જૈનધર્મના અનીશ્વરવાદને પૂરેપૂરી બંધબેસતી છે. દુનિયાના મોટા ભાગે કર્તા-ભર્તા-નિયંતા તરીકે ઈશ્વરની કલ્પના કરી છે, જ્યારે જૈનધર્મે જગતને અનાદિ માન્યું છે, અને ભર્તા તથા નિયંતા તરીકેનું કાર્ય જીવોના હસ્તક હોવાનું જણાવ્યું છે, કે જે જીવોમાં મનુષ્યનું સ્થાન સર્વોપરિ હોવાનું માન્યું છે. તાત્પર્ય કે મનુષ્યને જ ઈશ્વર મનાવ્યો છે.

અમે આજના જૈનો ‘ધર્મર નથી’ એવું કહીને અટકી જઈએ છીએ, પણ ‘અમે ધર્મર છીએ’ એમ કહેતાં-એમ શ્રદ્ધતાં-હજી શિખ્યા નથી; કારણ કે આધ્યાત્મિક ખુમારીના અભાવ છે અને જોખમદારીના ડર છે. એટલા માટે શાસનના બંને પક્ષની દરેક વ્યક્તિમાં આધ્યાત્મિક ખુમારી અને જોખમદારીના શોખ પ્રથમ ઉપજાવવાં જોઈએ અને સતત જાળવી રાખવાં જોઈએ. આશય જેમ ઉંચો તેમ અંદરનું બળ વધુ ખીલે, અને તેથી જ સદ્ગૃહસ્થને ‘મહાશય’ કહેવાની રૂઢિ પડી છે. અને ઉંચો આશય આજના જૈનોમાં ઉત્પન્ન કરવા માટે શાસ્ત્રોને પુનર્જન્મ આપવો જ જોઈશે, અર્થાત્ મહાવીર પછી હજાર વર્ષે જેમ તે વખતના દેશકાળને ધ્યાનમાં લઈ અનુભવી પુરૂષોએ શાસ્ત્રો રચ્યાં તેમ, તે પછીનાં ૧૫૦૦ વર્ષો દરમ્યાન બદલાયલા માનસને ધ્યાનમાં લઈ માનસવેતાઓ, સાયન્ટીસ્ટો તથા યોગીઓ અને વૃદ્ધ જૈન સાધુઓના સહકારપૂર્વક વિદ્યમાન જૈન શાસ્ત્રોમાંથી યોગ, માનસશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર, સાયન્સ આદિ વિદ્યાઓને લગતું જે જ્ઞાન મળી શકે તે તારવી કાઢવું જોઈએ, અને તે સમસ્ત દુનિયાના ઉપયોગ માટે ખુલ્લું મૂકવું જોઈએ, કે જેથી કોઈ કોઈ બાબતમાં આજના સાયન્સ અને માનસશાસ્ત્રને નવો પ્રકાશ મળવા પામે. અને તે જ વખતે ‘નૂતન જૈન શાસન’ના ‘સાધુ’ અને ‘શ્રાવક’ના જીવનનું સ્વરૂપ અને ધ્યેય નક્કી કરવાં જોઈએ. તે માટે વળી ધાર્મિક ક્રિયાઓ પણ ચ્હડતા-ઉતરતા ક્રમવાળી, ચોક્કસ પરિણામો ઉપજાવવાના આશયવાળી અને જેમ બને તેમ ટુંકી યોજાવી જોઈએ. અને એટલું-એવા સમર્થ પુરૂષોના સહકારથી-વિદ્યમાન શાસ્ત્રોના લેખ-કાએ કરેલી ‘કોન્ફરન્સ’ જેવી પણ વધુ બહોળા આશયવાળી કોન્ફરન્સ દ્વારા-કયાં પછી હાલના તમામ જૈનગ્રંથો, જેમ અઢીસો

વર્ષ પરના ત્રેવીસમા તીર્થંકરનાં શાસ્ત્રોને મહાવીરે બાબુએ મૂક્યાં હતાં તેમજ—માનપૂર્વક ‘ભંડારા’માં મૂકવાં જોઇએ. આ કામમાં ચારે શીરકાઓએ સામેલ રહેવું જોઇએ, કારણ કે નવું જૈનશાસન ‘અવિભક્ત કુટુંબ’ (undivided family) બનવું જોઇએ. મૂર્તિ માનવી કે નહિ અને માનનારે આ રીતે પૂજવી કે બીજી રીતે તે બાબતમાં સૌ પોતપોતાની સ્વતંત્રતા રાખી શકે. બાકી સિદ્ધાંતો અને વર્તનના નિયમો તથા ધ્યેયો બાબતમાં તો ઉક્ત કૉન્ફરન્સના નિર્ણયો જ સર્વને એકસરખી રીતે બંધનકારક હોવાં જોઇએ. તેમજ સામાજિક પ્રશ્નોમાં પણ તે કૉન્ફરન્સના નિર્ણયો જ શાસ્ત્રવચન ગણાવા જોઇએ. આવું કાંઈ થાય તો તો જૈનશાસન તહેના નામની સાર્થકતા કોઈ દૂરના ભવિષ્યમાં કરી શકે અને તે સાથેજ વળી આખી દુનિયામાં પૂજાય.”

“સ્વાભાવિક રીતે જ પૂજા પામે,—નહિ કે વરઘોડા વગેરેના બાહ્ય આડંબરથી મેળવાતી ક્ષણિક પ્રસિદ્ધિ, કે જે તો જનતાના બાહ્ય લાભમાં જ એક ક્ષણે પ્રકટી બીજી ક્ષણે અદૃશ્ય થાય છે.”

“સાધુવર્ગ પ્રગતિમાર્ગમાં સતત ખલેલ કરતો રહ્યો છે તેજોતાં એ સંસ્થા જ નવા શાસનમાંથી દૂર કરવાની આપને જરૂર નથી જણાતી ?”

“શાન્તમ્ પાપમ્ ! શાન્તમ્ પાપમ્ ! એ કલ્પના જ ઉંડા વિચારનો અભાવ બતાવે છે. હું ખરેખર માનું છું કે સાધુસંસ્થા એ વ્યક્તિ તેમજ સમાજ બન્નેની આનવાર્યતા છે. શાસન ચલાવવાનું કામ એવી બાબતનું છે કે જે કાર્યવાહકનો બધો વખત, બધું ચિત્ત અને બધી શક્તિઓ માંગે. બેચાર વ્યક્તિથી બનેલા કુટુંબને સંભાળવા પોષવા તથા કેળવવા

૩૫ ગૃહરાજ્ય પણુ ત્હેના વડાની સર્વ શક્તિઓનો વ્યય માંગે છે તો શાસન અને જનતાને લગતા, વર્તમાન અને ભવિષ્યના અનેક પ્રશ્નો વિચારવા, ચર્ચવા અને શાસનની વ્યવસ્થા કરવા જેવાં કામો—ગૃહસંસારની જોખમદારી અદા કરતા જવા સાથે—ખગલી શકાય જ કેમ ? ત્હેમાંય વિચારક પ્રકૃતિના સંબોધે તો ગૃહ, સ્ત્રી તથા હરકોઇ બાહ્ય પ્રવૃત્તિથી અલગ રહેવું એ અનિવાર્યતા હોય. ગૃહસંસ્થાથી સ્વતંત્ર એવો સાધુઆશ્રમ વિકસિત વ્યક્તિની જરૂરીઆત હોવા સાથે જ જનતાની પણુ પહેલામાં પહેલી જરૂરીઆત છે. વળી ગૃહસ્થ વર્ગ પર ગૃહસંસ્થાથી સ્વતંત્ર વ્યક્તિની અસર પડવાનાં એકથી વધુ કારણો છે.”

“પણ, મિ. શ્રી ! વિકસિત અને સંયમી વ્યક્તિઓ ગૃહસ્થાશ્રમથી દૂર રહેવા કરતાં પોતાની સગવડનો ભોગ આપીને પણુ ગૃહસ્થાશ્રમ સેવે તો એમના સંસર્ગમાં આવતા હજારો સ્ત્રીપુરૂષો ઉત્તમ પ્રકારની ગૃહવ્યવસ્થા અને ગૃહસ્થજીવન શિખવા પામે અને એ આજના જૈનોનું અવનત ગૃહસ્થજીવન જોતાં વધારે ઈચ્છવા જોગ થઈ પડે એમ આપને નથી લાગતું શું ?”

“ત્હમે કહો છો તેવા ગૃહસ્થ ઉપદેશકોની પણુ જરૂર છે જ, પણુ તે જરૂર આપોઆપ પૂરાશે,—ગૃહજીવન જેમની પ્રકૃતિને અનુકૂળ ન હોય એવાઓને ફરજ પાડવાથી તો એકકે પક્ષનું હિત ન થાય. જે કાયદો મનુષ્યસ્વભાવને અનુકૂળ હોય અને elastic (પરિવર્તનશીલ) હોય તે જ કાયદો લાંબો વખત ટકી શકે અને લાભકારક થઈ શકે. સાધુ બનવા યોગ્ય વ્યક્તિઓની પ્રકૃતિ અનુસાર પ્લહચારીસાધુ અને ગૃહસ્થસાધુ એવા એ વર્ગ ગોઠવ્યા સિવાય તો પાખંડ જ્ઞહારે ત્હારે દાખલ થયા વગર ન જ રહે. ગૃહસ્થસાધુનો સુવ્યવસ્થિત ગૃહસંસાર તથા

સંયમી જીવન જોઇ શ્રાવક વર્ગ પોતાનું જીવન સુધારી શકશે અને શ્રાવકગણનો ગૃહસંસાર ઉત્તત બનશે તો જ ‘જૈનશાસન’ યથાનામ કામ કરી શકશે.”

“અને સાધુને ધ્વજવ્યર્થાશ્રમ કે ગૃહસ્થાશ્રમ વચ્ચે પોતાની પ્રકૃતિ અનુસારની પસંદગી કરવાની મળે તો બન્ને આશ્રમ પ્રમાણિક વ્યક્તિઓથી જ ભરાવા પામે અને પરિણામે બન્ને વર્ગ પર લોકો સ્વભાવતઃ સન્માન ધરાવી શકે,—નહિ કે રૂઢિ ખાતરનું માન કે જે માન જીગરનું ન હોવાથી એથી કોઇનું કાંઇ કાર્ય સરતું નથી. ધ્વજચારી સાધુ કરતાં ગૃહસ્થ સાધુ કાંઇ ઓછો સત્કાર નહિ જ પામે, કારણ કે એને માથે જીવનને લગતી એટલી બધી ઉપયોગી બાબતો શોધવા અને શિખવવાનું આવી પડશે કે જેને લીધે ત્હેની ખરેખરી કદર થયા વગર રહે જ નહિ. દાખલા તરીકે, જો કે કહેવત તરીકે તો ધણુએ કહેવાય છે કે ‘અન્નથી પ્રાણુ’ ‘પ્રાણુથી સંયમશક્તિ’ અને ‘જેવું અન્ન તેવી મતિ,’ તથાપિ લિન્ન લિન્ન જાતિના અન્ન શાકભાજી અને ફળના ગુણદોષ કાંઇ જાણતું નથી અને લગભગ દરેક મનુષ્ય જે મળ્યું તે ખાય છે અગર જે ભાગ્યું તે ખાય છે, પણ શરીરને પૂરતું પોષણ મળવા માટે જે જે તત્ત્વોની જેટલા પ્રમાણમાં જરૂર હોય તે તે તત્ત્વ તેટલા પ્રમાણમાં ત્હેને પૂરાં પાડવા માટે કયા ખોરાકો અવશ્ય હોવા જોઇએ ત્હેનો વિચારે કાંઇ કરતું નથી. પરિણામે લગભગ દરેક સ્ત્રી, પુરૂષ, બાળકનો બાંધો નબળો જ રહેવા પામે છે, અને થોડા શ્રમ કે સાધારણ અકસ્માત કે હવામાં ઉડતા હરકોઇ રોગના જાંતુના સ્પર્શથી ભોગ થાય છે. આવા લોકોથી પછી પુરૂષાર્થ પણ કેવો બને? કેટલાકો અખાદનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે એવી જે ફર્યાદ એક જૈન સાધુએ હમણાં કરી છે તે ખોટી નથી પણ ત્હેનું મુખ્ય કારણ તો એ છે કે એવું

કરનારાઓની તે ધર્મ પર શ્રદ્ધા નથી કે જે ધર્મ લીલી વનસ્પતિ ખાનારને ય પાપી કહી ધિક્કારતાં શિખવે છે અને નિર્દોષ પણ પોષક આહાર બતાવી શકતો નથી. આથી તેઓ જ્યાં અને જે પોષક પદાર્થ મળ્યો ત્યાં અને તહેનો ઉપયોગ કરવા ખેંચાય છે. અમેરિકામાં ઘણાંએ વનસ્પત્યાહારનાં ખાસ રેસ્ટોરાં (બોબનગૃહો) છે, જ્યાં હજારો અમેરિકનો રોજ જમે છે અને તહેમને માંસાહાર ગમતો ય નથી; પરંતુ એ રેસ્ટોરાંના માલેકો સાયન્સની દૃષ્ટિએ ખોરાકની ચીજો પસંદ કરે છે અને સાયન્ટીફિક રીતે રસોઇ કરે છે, જેથી શરીરને જોઇતાં સઘળાં તત્ત્વો પૂરતા પ્રમાણમાં પૂરાં પાડી શકે છે. એક તરફ રાંધવું, ખાવું વગેરે દરેક ક્રિયામાં પાપ બતાવવું અને બીજી તરફ એ મૂર્ખા-ઇભર્યા ઉપદેશોને પરિણામે લોકો શ્રદ્ધા ગુમાવી જે કાંઇ અને જેવો માર્ગ મળે તે સ્વીકારે ત્યારે તહેમને ગાળો દેવી એ નરી મૂર્ખતા છે અને જેઓ આ સાધુના કથનમાંની હકીકતને ખોટી કહી એના પર ધર્મને ઉતારી પાડવાનો આરોપ મૂકે છે તેઓ તો વળી દયાપાત્ર જ છે. ખરી હકીકત દૂષાવવામાં ધર્મનું કે લોકોનું હિત છે જ નહિ, તેમ દોષનું કારણ શોધી ઇલાજ કરવાને બદલે કહેવાતા દોષ કરનારાઓને ઝાટકવામાં બહાદુરી માનવી એ નરો સ્વેચ્છાચાર છે. અખાઇ ખાનારાઓ પર પ્રહાર કરનાર, પ્રહાર કરનારને લોકખત્રીસીએ ચ્હડાવી ધર્મનિંદક ઠરાવનાર, અને જેના તહેના નચાવ્યા નાચનાર: આ સર્વ એક નહિ ઇચ્છવા જોગ Comedyનાં પાત્રોની ગરજ સારે છે. ખોરાક અને રહેણી-કહેણી બાબતમાં જો હજી અમારા નેતાઓ સાયન્ટીફિક પ્રકાશ પાડવાની તજવીજ નહિ કરે, હજી આરોગ્યરક્ષક ખોરાક અને રહેણીકહેણીના શિક્ષણ પર ઉપેક્ષા જ ચાલુ રાખવામાં આવશે અને હજી જો ધર્મને ફક્ત પરલોક સાથે જ સંબંધ ધરાવતી ચીજ તરીકે મનુષ્યોની મરજી વિરૂદ્ધ તહેમના પર ઠોકી ખેસા-

ડવાનો આગ્રહ ચાલુ રહેશે તો, મહુને લાય છે કે, મહોટો ભાગ માંસાહારી અને વિદેશી રીત રસમ સેવનારો કે પરધર્મી બની જશે. સારું બતાવો અગર લોકોને જે સૂઝે તે લેવા દોઃ એ એક જ સૂત્ર સ્વાભાવિક સત્ય છેઃ બાકી બધા દંભ છે. ખાવા માટે ને પીવા માટે, વાંદવા માટે નહિ વાંદવા માટે, અભિપ્રાય ધરાવવા માટે ને અભિપ્રાય જણાવવા માટે, અમુક માનવા માટે અને અમુક નહિ માનવા માટે, જહેનાતહેનાપર તિરસ્કાર કરવો અને હોહોકાર જગાવવો એ જ આજના જૈનોના ધર્મની ઇતિ છે, કે જે પ્રકૃતિ મુડદાની બદબોલું બાન કરાવે છે. સ્વજનાત્મક એક કાર્ય તહેમને સૂઝતું નથી. આ સંજોગમાં જે ઉંચા સંસ્કારવાળા સુશિક્ષિત તથા સંયમી પુરૂષો ‘ગૃહસ્થ સાધુ’ બનવા પામે તો તેઓ ખોરાક વગેરેને લગતા પ્રશ્નો વિચારે, અખતરા કરે. પરિણામો જાહેર કરે, ખાવાની પદ્ધતિ અને સ્વચ્છતા શિખવે, લગ્નના આશય સ્હમજાવે, ગૃહસંસારની ભાગીદારીની કિમત શિખવે, બાળ ઉછેર શિખવે, સાદાઈ અને કરકસર તથા મનોનિગ્રહ શિખવે, લોકોને બોલતાં-હસતાં-થુંકતાં-રોતાં-ચાલતાં-બેસતાં ય નથી આવડતું તે પણ શિખવે. અમારા સાધુઓ ગમે તેમ ભલે બંદે, પણ અમારા મહાવીર પ્રભુએ તો આ કશી ક્રિયાઓમાં એકાંતે પાપ કહ્યું જ નથી, બદકે જીવનની તમામ ક્રિયાઓનું ઉચ્ચી-કરણ કરવાનું શિક્ષણ આપ્યું છે. શ્રી ગૌતમે એકદા તહેમને પૂછ્યું કે “ કેમ ચાલવું, કેમ ખાવું, કેમ બેસવું, કેમ સૂવું...કે જેથી પાપ ન લાગે ? જીવનશૈલિનું પતન ન થાય. ” અને દોડ મહાવીરે ઉત્તર આપ્યોઃ “ જયણાથી—યત્નપૂર્વક (વિવેક-પૂર્વક) ખાવું...(ઇત્યાદિ) કે જેથી પતન નહિ થાય. ” તેમણે વળી કહ્યું કે તત્ત્વજ્ઞાની ‘ પાપ ’ તેમજ ‘ પુણ્ય ’ બન્નેથી બચી મધ્યમાં—સમભાવમાં—સ્વભાવમાં—વર્તે, અને જનતાએ

‘પાપ’થી-પતનથી-બચવા માટે યત્નપૂર્વક-વિવેકપૂર્વક-જીવન જીવવાની કાળજી રાખવી ધટે. આવું સાદું સીધું હિતાવહ ખુલ્લું શિક્ષણ છતાં સુંઠના ગાંગડાથી વૈઘ બની બેઠેલાઓ જેમાં તેમાં પાપ અને હિંસા બતાવી લોકોને ઉલટા ધર્મથી વિગુપ્ત કરી નાસ્તિક બનાવે છે. જૈનો નાસ્તિક અને કે પરધર્મમાં જાય એનો બધો દોષ જૈન સાધુઓની અજ્ઞાનતા, મિથ્યાભિમાન તથા કલહપ્રેમી પ્રકૃતિ પર જ છે. પણ દોષ આનો ઠરે કે તહેનો, તેથી કાંઈ લોકોની ગરજ સરતી નથી. લોકોનું હિત તો ખરો ધર્મ સહમજી જીવનને ઊન્નત બનાવવામાં જ રહેલું છે. અને એ કામમાં ‘ગૃહસ્થ સાધુ’ સારો ફાળો આપી શકે એ દેખીતું છે.”

“ ખરું, પણ હું જાણીને તાજીબ થાઉં છું કે તમારા ધર્મગુરુઓ શું તમારા ખાનગી જીવનમાં પણ આટલી હદની ડખલગીરી કરવા સ્વતંત્ર છે ? તો પછી તમને સ્વરાજ્ય માંગવાનોય શું હક્ક છે ? તમારું તમારા ધરમાં ય સ્વરાજ્ય નથી જણાતું. માત્ર સલાહ આપવાના હક્કને સ્થાને તમારા ધર્મગુરુઓ તો તમારા dictator બની ગયા જણાય છે, પછી તમારું માનસ ગુલામ બને એમાં આશ્ચર્ય જ શું ? બલા તમારી દરેક ક્રિયામાં તેઓ પાપ બતાવે છે તો તમે માન આપવામાં તમે વરઘોડા કહાડો છો, જમણો કરો છો, તમેના કહેવાથી કે તમેની ખાતર ખીજું ય ધણું કરતા હશે, તમેને માટે ભોજન આપો છો: એ બધામાં પાપ નહિ ? અને, એ પાપના ભાગીદાર તેઓ નહિ ? તેઓ ચાલે છે, બોલે છે, શ્વાસ લે છે તમેમાં તમેને પાપ નહિ ? તો પછી નિરંતર પાપમાં જીવ્યા કરવા કરતાં તો સમાધિ કરી લેવી જ ઉત્તમ ! વાર, તમે કહી ગયા કે તમારા બધા તીર્થંકરો ક્ષત્રિય હતા અને અમુક તીર્થંકરના ક્ષત્રિય અનુયાયીઓએ મહાભારત યુદ્ધો

પણ ક્યો હતાં, શું આ જૈન યોદ્ધાઓ વનસ્પત્યાહાર પર જ લડી શક્યા હશે ?”

“આપનો આશય હું સ્હમજી શકું છું. પણ ઢાલની બન્ને બાજુ તપાસવી ઘટે. તે વખતના દેશકાળ, અમુક વર્ગના જીવનની જરૂરીઆતો, આસપાસની પરિસ્થિતિઓ: વગેરે બધું વિચારવું ઘટે. હું એટલું તો સ્પષ્ટ જોઈ શકું છું કે જે કાળે શાસ્ત્રો લખાયાં તે કાળે તે પ્રદેશમાં મનુષ્યપ્રકૃતિ અસાધારણ નિષ્કૂર-કૂર-બની હશે એમાં તો શક જ નહિ, કારણ કે એ શાસ્ત્રોમાં એક સાધુએ આહાર લેવા જતાં રસ્તામાં જોયેલા દશ્યનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. એક આરોપીને પકડીને પોલિસ ગેટ પર લઈ જવામાં આવે છે. ત્યાં ત્હેના માતા-પિતા-ભાઈ-ભોજાઈ-કાકા-કાકી-મામા-મામી-ફાઈ-પુઆ-સાળા-બનેવી-બહેન વગેરે સર્વને પકડી લાવી દરેકના શરીરમાંથી માંસ કાપી ભુંજી આરોપીના મ્હોંમાં જબરજસ્તીથી મૂકવામાં આવે છે. અલબત્ત ઘણા લોકો આ દશ્ય જુએ છે પણ કંઈજ પ્રોટેસ્ટ થવા પામતો નથી. એથી સ્હમજાય છે કે લોકો માંસાહારથી તેમજ આવી જાતની કૂરતાથી ટેવાયલા હોવા જોઈએ. અને આટલી હદની કૂરતાના જમાનામાં એટલી જ હદની અહિંસાની ઢાલ યોજવી જ પડે. Action (કાર્ય) ના પ્રમાણમાં જ Re-action (પ્રતિકાર્ય) થવું ઘટે. આજનું આપણું વર્તન તે વખતના માંસાહારી વળણના આધારે યોજવામાં આપણે ભૂલ જ કરીએ, તેમ તે વખતના વળણને રોકવા માટે ધ્રુવાજ તરીકે ઉપદેશાયલી હદપારની અહિંસાને પણ તે સંજોગો દૂર થયા બાદ વળગી રહેવામાં ય ભૂલ કરીએ. વર્તમાન સંજોગો, માનસશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો અને વિવેક બુદ્ધિ: એ ત્રણના સંયોગપૂર્વક જ આજની નીતિઓ ઘડાવી જોઈએ.”

“તદ્દન ઠીક કહ્યું, મિ. પાતક ! અને એ જ કારણ છે કે હું એક અજ્ઞેન છતાં અને ત્હમારા હિસાબે ‘મિથ્યાત્વી’ છતાં માત્ર વનસ્પત્યાહાર પર જ જીવવાનું પસંદ કરું છું. અને મઘનો તો ખુદ અમારી સરકારે પ્રતિબંધ કર્યો છે. આ બંને ઘટનાઓ ધર્મ, શાસ્ત્ર કે ધર્મગુરૂને આભારી નથી, પણ ત્હમે કહ્યું તેમ, માનસશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો, વર્તમાન સંજોગો તથા વિવેક બુદ્ધિને જ આભારી છે. ત્હમારા લૉડ મહાવીરે કહ્યું તેમ, સઘળું ઉચ્ચીકરણ ‘જયણા’ને જ આભારી છે.”

“અને અમારું બધું વર્તન બહારની જયણા-સ્થૂલ જયણા-પીછીથી ચીજને લૂછવા પૂરતી જયણાને જ અનુસરે છે, માનસિક જયણા અથવા વિવેકને નહિ. અમારી બધી ક્રિયાઓ અંતઃકરણમાં થવાને બદલે બહાર અને સ્થૂલ-પર જ થાય છે; એટલે કે, જો કે અમે ચેતનવાદી કહેવડાવવાનો દાવો કરીએ છીએ તો પણ વસ્તુતઃ અમે જડવાદી જ છીએ.”

“થોભો, મિ. પાતક ! જરા થોભો ! મ્હને વિચાર કરવા દો. ત્હમે જડવાદી હોત એમ હું ઇચ્છું છું; એથી એક દિવસ ચેતનવાદ પર આવી શકત. ત્હમે તો નથી ચેતનવાદી કે નથી જડવાદી. ત્હમારું કશું ધ્યેય જ નથી. ત્હમે જીવતા નથી, ખેંચાઓ છો. ત્હમે બોલતા નથી, બોકા છો. તમે જમતા નથી, સ્વાદ કે ભૂખને નમો છો. ત્હમે જડને ય ભોગવતા નથી, જડથી ભોગવાઓ છો. ત્હમે ‘સારો’ કે ‘ખૂરો’ કોઇ જાતનો ધર્મ સ્વતંત્રતાથી સેવતા નથી, ત્હમને કોઇ ત્હેની મરજી અને ત્હેના લાભનો ધર્મ સેવડાવે છે. ત્હમે ક્રિયાશીલ તો થઇ શકતા નથી પણ અક્રિયતા પણ સેવી શકતા નથી—જેના ત્હેના ઉડાડ્યા ઉડો છો. જીવનનો ‘પવિત્ર’

હુકાર તો દૂર રહ્યો પણ ‘પ્રમાણિક’ નકાર પણ તહમે ખેલી શકતા નથી. ખરેખર તહમે ગાઢ-અતિગાઢ-સમાધિમાં છો, તહમારા કાનમાં ઢોલ-નગારાં જોરથી વગાડવા ઉપરાંત તહમારા શરીર પર જખરા આઘાતની જરૂર રહે છે. ત્યારે જ તહમે બગામું ખાધ ઉઠવા પામશો. એક વાર કેમે કરી ઉઠ્યા તો તો પછી મહાવીરનાં સંતાનો છો: મહાવીરનાં કે જેણે એકલે હાથે સંસારસમુદ્ર તરવાનો પૂલ બાંધ્યો હતો.”

“પણ, મિ. શૌ! આપણે ખારો સમુદ્ર તરાવનારી બોટને તો વિસરીજ ગયા! છ છ કલાકથી મહારા મિત્રની સ્ટીમ લૉન્ચ આપણી રાહ જોતી ઉભી છે? Shall we start?”

“ઓહો! છ કલાક! આ વાતોએ તો મહને હયાતીનું ય વિસ્મરણ કરાવ્યું!”

અને ખરે હયાતીનું વિસ્મરણ જ હયાતીની ચાવી છે, કે જે વિસ્મરણ કોઈ પણ એક ચીજ પરની સમ્પૂર્ણ અર્પણતાનું જ સંતાન છે!



પ્રકરણ ૬ હું.

વર્તમાન દીક્ષા અને દીક્ષિતો.

તે એક ન્હાનીસી સ્ટીમર* હતી. નવી જ બનેલી હતી. છેલ્લામાં છેલ્લી શોધખોળની મશિનરી+ ધરાવતી હતી. સેંકડો વર્ષના નાવિકો અને અનુનિયરોની ભસ્મથી એ ઘસાઈ હતી.

કિનારાપર તે ઉભી હતી. ઉભી ઉભી મંદમંદ ડોલતી હતી, કેમ જાણે કોઈ સત્વગુણી સાધુ પોતાના જગતારણ મિશન પરની પોતાની શ્રદ્ધાથી મુશ્કરાઈ રહ્યો હોય નહિ !

પોતાની શક્તિની ખાત્રી અને પોતાના મિશનપરની શ્રદ્ધા ખરે જ અજબ ખુમારી ધીરે છે.

અમે બોટની નજદીક પહોંચ્યા એટલે એના આત્મારૂપ કુપ્ટને-પોતાના સ્થાનેથી જ-બહાર ડોકીઉં કયું અને સહજ સ્મિતથી અમારો સત્કાર કરતાં કહ્યું: ‘આખરે આવ્યા ખરા?’

“મિ પાતક !” મહેં મ્હારા સાથીના કાનમાં જ કહ્યું “આ બોટ છછ કલાક અહીં થોભી રહી તો આપણા નિવાસ મુધી કાં ન આવી ? ફક્ત એક મિનિટનો જ રસ્તો હતો !”

* વ્યક્તિ, શાસન, યુથલિંગ, સમાજયોજના.

+ મશિનરી=અતઃકરણ, સિંધાન્તો, કાનુન.

“ ‘સાધુ’ ‘જનતા’માં આવે ” કાનમાં જ ઉત્તર મળ્યો.
“તો સ્ટીમર જમીનપર આવે !”

“ અને ” મહે ઉમેયું “ ‘પેસેન્જરો જમીનના છેડા સુધી-
તથા મુમુક્ષુ ‘જનતા’ના છેડાસુધી-આવે ત્યારે જ ‘સફર’-
દરિયાઇ સફર-gliding motion-કરી શકે. ”

“ એટલે કે ” [મ પાતકે સ્પષ્ટ કર્યું] “ ‘પેસેન્જરને જમીનનો
—અને મુમુક્ષુને જનતાનો તથા જનતાના વ્યવહારનો*—કંટાળો
થવા પામ્યો હોય તો જ સ્ટીમર કે સાધુ સાંપડે. ”

બન્ને હસતાં હસતાં બોટમાં ફૂદી પડ્યા.

“ કંઈ તરફ ? સાહેબ ! ” કંપ્ટને પૂછ્યું.

“ તમારી પસંદગી એ જ અમારી ઇચ્છા, કંપ્ટન ! ” મહે
જવાબ આપ્યો “ અમને તો માત્ર તાજગી (freshness)
જોઈએ છે ! ”

બોટ ઉપડી.

ઉંડા જળની સપાટીપર તે એક રાજહાંસની ગતિએ
ચાલતી હતી, —જમીનપર પંક્તિની ચાલે છે તેમ જ !

ભારે તોફાન જેવું તો કાંઈ જ નહોતું, —જો કે પવન
જરા જોરમાં હતો અને મોજાં રાક્ષસોની લાઘન માફક એક
પછી એક ધસ્યાં આવતાં હતાં. પરન્તુ ના તેઓ અમારી
બોટને પોતાના શિરથી ઉછાળી શકતાં કે ના પોતાના પગથી
દાબી શકતાં. બોટ એમને ચીરીને રસ્તો કરતી હતી અને તે
સાથે જ આગળ ધપવારૂપ પ્રગતિ પણ કર્યે જતી હતી. એ
એની અંદરની મશિનરીની-એના અંતઃકરણની-બલીહારી
હતી, નહિ કે એનાં નામ-રૂપની !”

* Heaviness of gait and dullness of brain like
the sheep or buffalo.

“કંપ્ટન!” મહેં પૂછ્યું “કાઇ વખતે સખ્ત પવન હોય અને દરિયો છાકટો અને રૂઝારે શું દશા થતી હશે?”

“સાહેબ!” તેણે ઉત્તર આપ્યો “એવા પ્રસંગ અનેક વખત આવે છે. એવે વખતે અમારી પૂરી કસોટી થાય છે. દરિયો જેમ વધુ છાકટો અને તેમ અમે વધુ self-possessed (સંયમી) થઇએ, કહો કે વજના બનાએ,—આ આપણા ચાંડલાવાળા શેઠના ઈન્દ્રના વજ્ર જેવા! એ તોફાનોથી ઘડાઇ-ઘડાઇને જ તો અમે હસમુખા—Jolly—બન્યા છીએ. જાંદગીને પણ અમે એક રમકડું લેખીએ છીએ,—આ ખોટ જેવું જ! કંડી, ગરમી, વરસાદ, પવન એ સર્વથી અમે ટેવાઇ ગયેલા છીએ અને તેથી જીવનના ટાઢ—તડકા અમને ચમકાવતા નથી.”

“અને ધારો કે સ્ટીમર ફૂલવાનો વખત આવે તો—” મહેં આગળ પૂછ્યું.

“તેવે વખતે પેસેન્જરોની ચીચીઆરીઓ અને રોકકળાણ દયાજનક થઈ પડે છે. મ્હોટા વ્યાપારીઓ અને અમલદારો તે વખતે એક બાળક જેટલા દયાપાત્ર બને છે: એમના રૂઆબ અને પોલીશ્ડ લાપા તથા નૂર અને નખરાં બધું અદસ્ય થાય છે. જમીનપરના આ રાજાઓ દરિયામાં મચ્છી માફક તરફડતા હોય છે! એ વખતે એક જ માણસ ‘માણસ’ બન્યો રહે છે—એક જ ફક્ત કંપ્ટન! તે માણસ બન્યો રહે છે એટલું જ નહિ પણ તે પ્રસંગ ત્હેને ઓર વધુ મ્હોટો માણસ બનાવે છે. એનું શરીર આ છેડેથી પેલા છેડા સુધી દોડતું હોય છે: એકને હુકમ આપે છે, બીજાને હિમત આપે છે, ત્રીજાને જવાબ આપે છે, ચોથાને ઉપાડી બીજાનામાં મૂકે છે,—અને બધું કરવા છતાંય એનું મગજ એકદમ શાન્ત, સ્થિર, સમુદ્રના તળીઆ જેવું જ ગંભીર અને ત્હેની માફક જ

ઈલાજેરૂપી ઝવેરાતથી ભરપૂર હોય છે. છેલ્લામાં છેલ્લી હદના-માણસથી ન બની શકે એટલી હદના કે દેવતાઈ-પ્રયત્નો કરી ચૂકવા છતાંય સ્ટીમરને બચાવી શકાય એમ નથી જ એવું જ્યારે તહેની અનુભવી આંખને દેખાય છે ત્યારે લાઘવ ઓટમાં પસે-જરોતે ઉતારી પોતે પોતાની કાટડીમાં જઈ પોતાની જ રિવાજવરથી પોતાની જાંઘળીનો અંત આણે છે.” ક્રૂટને જવાબ આપ્યો.

“ ખરો વીર ! ” મિ. પાતક બોલી ઉઠ્યો, “ અર્થ સાધયામિ કિં વા દેહં પાતયામિ ’ એ સૂત્રનો સાચો પૂજારી ! ”

“ એ પૂજારી વળી કયું જનનવર ? ” ક્રૂટને તિરસ્કાર-યુક્ત હાસ્યથી કહ્યું “ અમે ક્રૂટનો-અમે ખલાસીઓ-નથી જાણતા અર્થને અને નથી માનતા દેહને. અમારું એવું વર્તન એ કોઈ ‘ નીતિ ’ કે ‘ ફરજ ’ ની પૂજા રૂપે નથી હોતું : એ તો અમારી પ્રકૃતિ હોય છે. તહમારા નીતિવાદીઓ અને ફરજનાં લાપણો કરનારાઓ બહુએ અમારી સ્ટીમરોમાં અમે જોયા છે : સ્ટીમર ડૂબવાની હોય ત્યારે પત્ની અને બાળકોને પણ છોડીને વહેલા વહેલા લાઘવ ઓટમાં ફૂદી પડે છે ! પંડિતો ઘણાય જોયા : પેટ ઘસીને પણ જાંઘળીને વળગી રહેનારા કીડા છે. અમારું એ મરવું નથી ‘ પરોપકાર ’ ખાતર કે નથી ‘ સ્વાર્થ ’ ખાતર : અમે તો અમારી સંભાળ નીચે મૂકાયલાં મનુષ્યોને બચાવવાની અમારી અશક્તિ પર જ પ્રાણ હોમીએ છીએ,—અને તે પણ બની શકતું તમામ કરી દૂટયા પછી જ. અને અમારું એ મરણ કોઈ જોવાય નથી પામતું, ત્યાં પછી કર્તવ્યપાલન અને મરદાનગીની તારીફ અને તાલીઓની તો વાતે શું કરવી ? નિષ્ફળ થયેલા માણસ

તરીકે કોઈને મેળો બતાવવું એ અમારી પ્રકૃતિને એટલું તો અસહ્ય લાગે કે મરવું એના કરતાં લાખ દરજ્જે ઉત્તમ હોય. જીવવું તો, સાહેબ, જીતનારનું છે !”

અને જો કે આ વખતે અમારી બોટ સમુદ્રની સપાટી પર—સહીસલામત—જ હતી તો પણ મિ. પાતકનાં તો સોએ વહાણુ ડૂબતાં દેખાયાં—આશ્ચર્ય અને ખેદના સમુદ્રમાં !

“મિ. જ્ઞા !” તે બોલ્યો “હું ઈચ્છું છું કે કુપ્ટનનો શબ્દે શબ્દ સાંભળવા અમારા એકેએક સાધુ અહીં હાજર હોત ! કુપ્ટનના મુખદ્વારા હમણાં લૉર્ડ મહાવીર બોલી રહ્યા છે. મહેને ઈચ્છા થાય છે કે આજ રાત્રે જ હમણાં ચાલતા ઝગડાના નાયક સાધુઓને મળી તહેમને કુપ્ટનનો દરેક દરેક શબ્દ સંભળાવું.”

“કંઈ સાર્થકતા માટે ?” મહેં પૂછ્યું.

“એટલા માટે કે એમને કંઈક ચાનક લાગે” મિ. પાતકે પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું “પોતાના ટ્રસ્ટમાં સોંપાયલા શ્રાવક-સમૂહને બચાવવાની પોતાની અશક્તિ પર પ્રાણ અર્પવાને બદલે તેઓ પોતે જ તહેમને ડૂબાવી રહ્યા છે એ વાતનું ભાન થવા પામશે તો શરમાશે અને—”

“જરા ધીરા ! મિ. પાતક !” મહેં કહ્યું “જરા ધીરા ! કોઈ ઘટના કે કોઈ ચર્ચાથી લાગણીના પ્રવાહમાં ખેંચાઈ જવું એક ‘જૈન’ ની પ્રકૃતિમાં ન હોઈ શકે. ‘જૈન’ તો ભલી લાગણીથી પણ ખેંચાઈ જવાને બદલે તહેને દાબી તહેના જોરથી પોતામાં દિવ્ય તેજ પ્રકટાવે અને તે વડે ખરૂં વસ્તુસ્વરૂપ જુઓ. જેને ભલી કે ખુરી લાગણી જ મુદ્દલ થતી નથી તે ‘જડ’ છે—‘મુડદાલ’ છે. જે ખુરી લાગણીમાં ખેંચાઈ વર્તન કરે છે તહેને દુનિયાં ‘દુષ્ટ’ કહે છે. જે ભલી

લાગણીમાં ખેંચાઈ વર્તન કરે છે ત્હેનું જોવું સપાટીપરનું જ હોય છે અને તેથી ત્હેનું વર્તન પણ એક ક્ષણિક ‘ધમાલ’ રૂપ જ થવા પામે છે. અને ગંભીર આશયને સફલ કરવામાં અશક્ત નીવડે છે. બહા ત્હમે કહો છો કે કંપનની વાતો સાંભળીને સાધુઓ શરમાશે, તો હું પૂછું છું કે ત્હમને ત્હમારા જૈન ધર્મશાસ્ત્રોપર શ્રદ્ધા નથી ?”

મિ. પાતક મહારો આશય ન સ્હમજી શક્યો.

“કાલે ત્હમે જ ત્હમારાં શાસ્ત્રમાંથી બે મિત્રોની વાત કહી હતી. બહા એમાં દેવ શરમાયો હતો કે કુક્કર ?”

તે ચ્હોંકી ઉઠ્યો,—કેમ જાણે એકાએક વિજળી ન પડી હોય !

“અને જુઓ, મિ. પાતક !” મ્હેં આગળ ચલાવ્યું “દોષ બે રીતે જ થઈ શકે છે : એક ધરાદાપૂવકે થતો દોષ અને બીજો કમઅક્ષલથી થતો દોષ. ત્હમે અક્ષલ આપી શકો, ધરિદ્રો ફેરવી ન શકો. નાટકના તખ્તાપર મારામારી કે આગતો ‘સીન’ જોઈ પ્રેક્ષકોમાંનો કોઈ દયાથી પ્રેરાઈ એ આગ ખૂંચાવવા સ્ટેજ પર દોડી ગયો હોય એમ કદાપિ સાંભળ્યું છે ? કોઈ પ્રેક્ષક ખરે જ એમ કરી બેસે તો ઍકટરો તેમજ પ્રેક્ષકો બન્ને મળીને હસશે—તે દયામૂર્તિની મૂર્ખાઈ પર ! અને તે વખતે મૂળ નાટક કરતાં જ જળજે નવું નાટક થઈ પડશે.”

“એ હું સ્વીકારું છું” તે બોલ્યો “પણ આ આગ હવે તો એટલા મ્હોટા વિસ્તારમાં ફેલાઈ ગઈ છે કે હવે વધુ વખત પ્રેક્ષક તરીકે માત્ર જોયાં કરવું એ મ્હને તો નૈતિક ગુન્હો લાગે છે. આવે વખતે તો જેનાથી જે બને તે તેણે કરી છૂટવું જોઈએ.”

“નીતિવાદના એ ભ્રમ છે—માત્ર ભ્રમ છે !” મ્હેં કહ્યું

“ એ ઇચ્છામાં અનુભવની સુવાસ નથી. અનુભવ જોઈતો હોય તો પૂછો ઇતિહાસને કે સાયન્સને કે તત્ત્વજ્ઞાનને. તેઓ જ ખરો પ્રકાશ પાડી શકશે. ”

“ ઇતિહાસ શું બતાવશે ? મિ. શૌ ! ” તેણે પૂછ્યું.

“ તે ત્હમને લાંડનની ભૂત-વર્તમાન તવારીખો દેખાડશે ” મહેં કહ્યું “ ભૂત તવારીખમાં પહેલાં તો ત્હમે મંદી, વ્યવસ્થા વગરની, રોગોથી ખદબદતી વયોવૃદ્ધ લાંડનસુંદરીના એક અંગમાંથી આગની જ્વાળા નીકળતી જોશો. અધાં અંગોની મિટિંગ જોશો. ‘ ફરજ બજાવો ! ફરજ બજાવો ! માતાને બચાવો ! ’ એવા ઠરાવોની ઝૂમો સાંભળશો. દેવળમાં ઘંટાનાદ અને પ્રાર્થના સાંભળશો કે ‘ ઓ આકાશી પિતા ! હવે તો દયા કર, દયા કર ! ’ અને તે જ વખતે આગને વધુ વ્યાપક અને મસ્તાન બનતી જોશો, — કેમ જાણે પ્રાર્થનાને પડધો પડતો હોય નહિ કે ‘ આ મ્હારી દયા જ છે કે જહેને ત્હમે મૂખાંઓ અને અંધો કોપતું નામ આપી રહ્યા છો અને ત્હમારા મિથ્યાભિમાનમાં મહને ત્હમારા ઇશ્વરને પણ દયા કરવાનો ઉપદેશ આપવાની ધીટતા કરી રહ્યા છો, — ત્હમે કે જેઓ દયા માંગી જાણે છો, કરી જાણતા નથી ! દયા કરી જ જાણતા હો તો, મ્હારા પર દયા કરી, મ્હારા આ દયાકાર્ય પર પાણી ફેરવવા રૂપ ડખલગીરી કરતા અટકો ! હું એક જ દિવસમાં ત્હમારા સધળા રોગોને બાળી સફાઈ કરવા મથું છું. ત્હાં ત્હમે ડખલગીરી કરી મ્હારા કર્યા કરાવ્યા પર પાણી ફેરવો છો ! ” ... હવે ત્હમે આખખું શહેર તારાજ થયેલું જોશો, એક વિશાળ રમશાન જેવું: વૈરાગ્યના શ્રામ જેવું ! ... પાનું ફેરવો, અને એ જ લાંડનની વર્તમાન તવારીખ ત્હમારી નજરે પડશે. એ જ રમશાન ભૂમિ પર હવે ત્હમે

નૂતન મૂર્તિ^૧ જોશો : તંદુરસ્ત, યુવાનીના જોશથી છલકાઇ જતી, ક્ષણે ક્ષણે રંગ બદલતી, પુનર્જન્મ પામેલી લંડન-સુંદરી !—સારી આલમની પટરાણી લંડન-સુંદરી !... ક્ષણભર આંખો બંધ કરો અને પૂછો તમારી મતિરૂપ લંડન-સુંદરીને કે લંડનપર કાપ વળ્યો હતો કે કૃપા ?”

“કાપરૂપે કૃપા !” વિચારમગ્ન થયેલો મિ. પાતક બોલ્યો.

“વારૂ, હજી એકવાર ફરીથી ઇતિહાસને પૂછો” મહેં કહ્યું
“આ વખતે તમારા પોતીકા ઇતિહાસને—જૈને ઇતિહાસને પૂછો. તહેમાં તમે ચૌદ માળનો* એક ભવ્ય મહેલ જોશો. એના મહોટા સાઇન બોર્ડમાં તમે સુવર્ણક્ષરે લખાયેલા ‘લૉર્ડ પાર્શ્વનાથનું+ ગૃહનર્મન્ટ હાઉસ’ એવા શબ્દો વાંચશો. આસપાસના પ્રદેશની હવા બગડી જવાથી લૉર્ડ હમણાં સિદ્ધશીલા નામક શિતળ ટેકરીની હવા ખાવા પધાર્યા છે. કંપ્ટનx કેશરીસિંહ—તમે આજે તમારી ગ્રામ્ય ભાષામાં કે’સી ગણધર કહો છો તે જ—અને તહેમના અમલદારો શાસન સંભાળી રહ્યા છે. ‘હાઉસ’માં હજારો કારકુનો આખો દિવસ દફતરો ફેંદવાની વેઠથી થાકી રાત્રીના ખોળામાં પોઢ્યા છે. એકાએક એક દિવાલમાં ગાયકું

*ચૌદમાળ=ચૌદગુણસ્થાન=શક્તિની ચૌદ ટ્રેજિઓ Fourteen Stages leading to Perfect Will. ‘ચૌદ રાજલોક’. ચૌદમાળનો મહેલ એટલે એવી શિક્ષણપદ્ધતિ અથવા ધર્મસંસ્થા કે જે વિદ્યાર્થીને ચૌદ પાઠમાં ચૌદમાળ ચહુડાવી પૂર્ણશક્તિમાં લાવી મૂકે.

+ પાર્શ્વ=બાજુ, side પડખું; નાથ=ઇશ્વર, Lord. પાર્શ્વનાથ એટલે એવી વ્યક્તિ કે જેના પડખામાં જ ઇશ્વર છે, જે દેખાય છે માણસ પણ સામર્થ્યમાં છે ઇશ્વર, Superman, મહાવીર, પુરુષોત્તમ.

x કંપ્ટન=ગણધર=ધર્મસેનાનો નાયક.

પડે છે કંપ્ટન બહાર આવી જુએ છે અને સૂતેલાઓને જગાડી ‘વ્યાખ્યાન’* ફરમાવે છે: ‘દેવતાના વલ્લભો! નિદ્રા છોડો, જાગ્રત થાઓ અને કમર કસો! આપણા આ લવ્ય મહેલની દિવાલ ટૂટવા લાગી છે. સદ્ભાગ્યે, દેવોની કૃપાથી, હજી એક ગાળકું પડી રહી ગઇ છે. દોડો, જલદી કરો અને એ ગાળકું પૂરી એ પર પ્લાર્ટર કરો. જીર્ણોદ્ધારનું ફળ તીર્થ-કરગોત્ર છે.’ અને સેંકડો સેપાહો કામે લાગી જાય છે,—જપ્તારે હજારો હજી અંદર પોઢ્યા જ રહે છે... પેલું સ્થામેથી મેન્જેસ્ટિક ચાલથી ચાલતું કાણુ આવે છે? એ જ ત્હમારા લૉડ મહાવીર! એમનાં નેત્રમાંની વિજળી એક સેકંડમાત્રમાં કંપ્ટન કેશરીસિંહના ચહેરાને વાંધી એમની અંદરની મશિનરી—અંતઃકરણની શક્તિઓ—તપાસી લે છે! ખીજી સેકંડ અને તે સર્ચ લાઇટ મહેલની દિવાલપર પડે છે અને ત્હનો પાયો જોઇ લે છે. કંપ્ટનને ઊભો જ રહેવા દઇ તે લોકો તરફ ધસે છે અને સૂર્યના રૂઆબથી કહે છે: ‘બસ કરો ત્હમારી આ ધમાલથી! એકદમ બસ કરો! પંદર મિનિટ વધુ ને ત્હમે બધા અંદર પોઢેલાઓ સહિત—આ massive (જબ્બરજસ્ત) દિવાલ તળે ચગદાઇ મરશો. એનો પાયો ભેજ અને ઉધાઇઓથી છેક જ ખવાઇ ગયો છે. વ્યાખ્યાન કરવા—સાંભળવા કે થીંગકું દેવા પંદર મિનિટ થોભશો તો જુરી રીતે મરશો. સૂતેલાઓને પગ ધસડી બહાર ફેંકા અને બધા મેદાનમાં ઊભા રહી સહીસલામત છેટેથી મકાનને જમીનદોસ્ત કરો! દમ ખાવા જેટલો પણ વિલંબ ગુનહો ગણાશે!’...લૉડ મહાવીરના પ્રતાપ આગળ કંપ્ટન કેશરીસિંહ અવાફ થાય છે અને સેપાહો અને કારકુનો

* વ્યાખ્યાન—લાપણ, Sermon. સૂક્ષ્મ ‘અનુભવ’ને સ્થૂલ, રૂપમાં લાવી શ્રોતાના માનસને સ્પર્શી શકે એટલી હદ સુધી વિસ્તારીને બોલવું તે.

અંજાઇ જાય છે: તેઓ અધા નિષ્ક્રિય બની જાય છે. લૉર્ડ પોતાની અંદરની ટૂલીપથી વડે પોતાના કંપ્ટન ગૌતમને બોલાવે છે. પચ્ચાશક સુભદ્રો સહિત ગૌતમ દોડી આવે છે અને લૉર્ડની આંખના ઇસારાને તાબે થઇ દિવાલની નજીકમાં 'જયભાપૂર્વક' ખાડો ખોદી એમાં દારૂ ભરી સળગાવે છે. 'હૂર થાઓ ! બચો !' એવા એક જખરા અવાજ સાથે અધાઓ સહિત તે દૂર હઠે છે. ભમ્...ભમ્...ભમ્...તોપના અવાજ જેવા અવાજ સાથે જ દિવાલ અને આખું મકાન જમીન-દોસ્ત થાય છે. કંપ્ટન કેશરીસિંહ અને તહેનો સ્ટાફ આ irreparable loss (પુરી શકાય નહિ તેવા નુકસાન) માટે કલ્પાંત કરે છે અને લૉર્ડ પાર્શ્વનાથને વિનવે છે. ભયભીત કંપ્ટનનું પોતાનું જ્ઞાન ભયથી દબાઇ જવાથી તે ભૂલી જાય છે કે લૉર્ડ પાર્શ્વનાથ સિદ્ધશીલાની ટેકરીપરથી ય અધું જુએ છે-જાણે છે અને માણે છે. તહેની પ્રાર્થના ચાલુ છે એટલામાં તો કંપ્ટન ગૌતમના સૈનિકો સફાયટ જમીનપર નવા પાયા ચણવાનું શરૂ કરી ચૂક્યા છે. લૉર્ડ મહાવીર પાસે લોકો દયામણે ચહેરે આવવા લાગ્યા છે અને ધરખાર વગરની પોતાની સ્થિતિ માટે કલ્પાંત કરે છે. લૉર્ડ તહેમને કહે છે: 'દુનિયાપર શાસન* કરવા નીકળેલાઓ ત્હમે પોતા માટે પણ ધર નીપજવી શકતા નથી શું? કંપ્ટન ગૌતમ ત્હમારે માટે મથી રહ્યો છે તે જેવા છતાં ય ત્હમને ત્હમારું કર્તવ્ય સૂઝતું નથી શું? દયા યાચવાથી અને કલ્પાંત કરવાથી મકાન બની જશે શું? જાઓ

* શાસન Cabinet, Inner Government, The government of the Inner Man, as opposed to that of the outer man, that guides and controls and feeds and keeps in harmony the four members of અંતઃ કરણ embodied in Humanity.

અને કૅપ્ટનને સહકાર આપો. પ્રજાજનોને પણ સહકારમાં લગાડો,—અગર મરણુ પર્યંત રડતા અને પ્રાર્થના કરતા રહો !’ હજારો કારીગરો હવે કામે લાગી ગયેલા દેખાય છે. નવ દિવસમાં તો એ જ સ્થાને નવો ભવ્ય મહેલ ખડો થાય છે. જૂના અને નવા અમલદારો સહિત કૅપ્ટન ગૌતમ એમાં નિવાસ કરે છે. અધું વ્યવસ્થિત થયા પછી લૉર્ડ મહાવીર પણ સિદ્ધશીલાની ટેકરી પર પોતાના Comrades(સહધર્મીઓ)—ની સોબતનો આનંદ લૂટવા પધારી જાય છે,—પણ જતાં જતાં કૅપ્ટન ગૌતમને કાનમાં કહેતા જાય છે: ‘ગૌતમ ! આ ભલા આદમી કેસીને છેડતો નહિ. એ જો કે કાંઈ જ કામનો નથી, તોપણ નિર્દોષ(innocent) તો છે જ. અધા સિદ્ધાન્તવાદીઓ એવા જ હોય: અધા ‘બ્રાહ્મણો’—‘પંડિતો’ ‘વિદ્વાનો’ એવા જ હોય, અને એટલા જ માટે તો મ્હેં બ્રાહ્મણીની કુક્ષિ છોડીને ક્ષત્રિયાણીની કુક્ષિથી જન્મ લીધો હતો ! ‘નીતિ’ઓ અને ‘સિદ્ધાન્તો’ની તાકાદ પર તેઓ કૅપ્ટન ચવા બહાર પડે અને પોતાના નામપર ‘સિંહ’, ‘વિજય’, ‘મલ્લ’ આદિ લશ્કરી ટાઇટલો લગાડીને ગાડર જેવી જનતાને મ્હોટી મ્હોટી વાતોની તોપોથી ચક્રીત કરે,—એથી વિશેષ એમનાથી કંઈ બની શકે જ નહિ. ઈંકું જેવાની કે ઊંચું કરવાની એમનામાં શક્તિ ન હોય. એની હયાતી જ નથી એમ ગણીને ત્હારે આ નવું શાસન ચલાવ્યે જવું.’...લૉર્ડના જવા પછી તુરત જ ગૌતમને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે. શાસન કાર્ય ધમધોકાર ચાલે છે. એના એ જ લોકો નૂતન શાસનના ધોરી બળદ બની ઉત્સાહપૂર્વક શાસનનો રથ ખેંચે છે. જીર્ણ મંદિર તોડનારને તેઓ હવે ૧૦૦૮ વંદના દરરોજ કરે છે !”

“અને, મિ. શૌ !” મિ. પાતક બોલ્યો “એ તવારીખન છેલ્લા પાનાપર હું વાંચું છું કે HISTORY

REPEATS ITSELF (ઇતિહાસ પોતાનું ફરીફરીથી પુનરાવર્તન કરે છે.) ”

“એ વાક્યમાં જ ભવિષ્યનાં બધાં દશ્યોનો ઇતિહાસકારે સમાવેશ કરી દીધો છે.” મહેં કહ્યું “માટે આજનું દૃશ્ય હવે ત્હમે જ દોરી બતાવો.”

“અઢીસો વર્ષની જૂની પાર્શ્વનાથની ઇમારત તોડનાર મહાવીરની ઇમારતને આજે દશ—અઢીસો વર્ષની જીર્ણુતા લાગી ચૂકી છે. તેર લાખ ભકતો કકળી રહ્યા છે. એમની વતી લૉર્ડ મહાવીરને પ્રાર્થના કરનાર કોઇ ગણધરે આજે હયાત નથી અને—”

“અને લૉર્ડ મહાવીર લૉર્ડ પાર્શ્વનાથ જેટલા જ સર્વશ્ર હતા અને છે ! ક્યારે અને શું કરવું જોઇએ તે એમની જાણ બહાર નથી જઃ મહેલમાં દિવાનાપણાનો રોગ ફાટી નીકળેલો ત્હમે જોતા નથી શું ? અને દિવાનો મનુષ્ય શું નથી કરતો ? પોતાના જ પગપર કુહાડો મારવાનું અને પોતાના જ નિવાસ-ને દિવાસણી લગાડવાનું ત્હને શિખવવા શું બહારના માણુ-સની જરૂર પડે છે ? આગનો જન્મ શું ત્હમે નથી જોઇ શક્યા ? ત્હમે પાછલો ઇતિહાસ જોયો ન હોવાથી આગને કોપ માનતા હતા—અને એમજ બીજા નીતિવાદીઓ અને દયાળુઓ માનતા હશે જ. કેટલાએ પરગણુઓ પાણી છાંટવા મથતા હશે. લૉર્ડ મહાવીર એ પાણીને કુંદોસીન બનાવી શકે છે. ”

“પણ, મિ. રૉા ! લૉર્ડ મહાવીર પોતાના જ એ મહાનને તારાજ થવું જોવા ખુશી હોય ખરા ? ”

“હું પૂછું છું : લૉર્ડ મહાવીરે પોતાની કાયા છોડી હતી કે ? ”

મિ. પાતક વિચારમાં પડી ગયો.

“જેણે પોતાની કાયાનો મોહ નહોતો કર્યો ત્હેને પોતાના મકાનનો મોહ સ્પર્શી શકે કે? જીર્ણ કાયા, જીર્ણ મકાન, જીર્ણ રાજ્ય, જીર્ણ ધર્મ: એ સર્વને એકાએક સમજી પુરૂષ સ્વેચ્છાપૂર્વક છોડે. એમના ચણેલા પણુ જીર્ણ અને રોગગ્રસ્ત બનેલા મકાનને ત્હમે લોકો સ્વેચ્છાપૂર્વક નથી છોડતા તો લૉડની દયા જ એ મકાનને બાળવા પ્રયત્નશીલ થઈ છે. દયા મનુષ્યપર હોય કે મકાનપર?”

“વારૂ, મિ. શૉ! સાયન્સ શું જવાબ આપે છે?”

“સાયન્સ? સાયન્સ શું હિંદીઓથી અગ્નિચું છે, કે જેઓ—એક રિવાજ તરીકે—સગ્ગો બાપ કે બેટા કે પત્ની કે ગુરૂ મુઓ કે ત્હેને ઘરમાંથી ફૂર કરવાની તાકીદ કરે છે, વસતિની બહાર લઈ જાય છે અને ત્હાં ત્હેને પોતાના હાથે જ અગ્નિદાહ દે છે? એતન ગયું કે તુરત જ કાયાને ત્હેના અતલગના સગા જ—નહિ કે શત્રુઓ કે બહારનાઓ—બાળી નાખે એ શું ઓછી સાયન્ટિફિક હિમ્મત છે?”

“અને તત્ત્વજ્ઞાન શું કહે છે?”

“તત્ત્વજ્ઞાનમાં, મિ. પાતક, ધર્મની કુમાશ છે તેમજ સાયન્સની નિષ્કુરતા પણ છે. અને તે કહે છે કે, જે પ્રજાની દરેકદરેક વ્યક્તિ વીશ વર્ષની ઉંમરે સ્વભાવતઃ ક્રાન્તિવાદી ન બનતી હોય તે પ્રજાનું પતન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે એમ સ્હમજવું અને તેવી પ્રજા જલદી ન પડતી હોય તો ત્હેને ધકકો મારવો એ ત્હેના પર અને એકંદર માનવજાતિપર ઉંચામાં ઉંચી ‘દયા’ છે.”

મિ. પાતકના હૃદયમાં લયંકર યુદ્ધ ચાલતું હોય એમ ત્હેના ચહેરા પરથી જોઈ શકાતું હતું.

“મિ. શૉ! બુદ્ધિ આ બધું માની શકે છે, પણ પ્રકૃતિ (instinct) હજી દુરાગ્રહ કરે છે.”

“એનું જ નામ ‘અધ્યાસ’ અથવા ‘કર્મ’ ! મિ. પાતક ! એની સાથે જ તો ખરાખરીનું યુદ્ધ કરવું પડે. બધા તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મની ચાવી અહીં જ દ્રુપાયલી છે,—અહીં જ, આ ‘અધ્યાસ’ અથવા ‘કર્મ’ પર જય મળે ત્યાં સુધી લડ્યા કરવામાં, આ પ્રકૃતિરૂપ-જામી ગયેલી—નિર્જાળતા પર જય મેળવવામાં દુનિયાના બધા તત્ત્વવેત્તાઓએ અને મહાત્માઓએ આખી જીંદગી આ જ કામ કર્યાં કર્યું છે. અનેક પ્રકારની ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને અનેક પ્રકારનાં સૂત્રો (aphorisms) આ યુદ્ધ લડવાની અને તહેમાં ટકી રહેવાની તાકાદ ઉપજાવવા માટે જ છે. જેને તહેમે ‘સંસારી ક્રિયા’ કહો છો તે સર્વ—રણવું, ખર્ચવું, ધનજત મેળવવી, ધનજત જાળવવી, ધનજત જવા દેવી, રાજ્ય મેળવવું, રાજ્ય હારવું: આ તમામ ક્રિયાઓ ચિત્તને વ્યગ્ર કરવાના સ્વભાવવાળી છે, પણ તે ક્રિયા કરવાનું પ્રાપ્ત થયેથી તે બધી ક્રિયાઓ કરવા છતાં અગર પોતા પર કરાવા દેવા છતાં એમનાથી ચિત્તને વ્યગ્રતા ન થવા દેવી—ક્રિયાનું વિષ ન ચઢડવા દેવું—અંતઃકરણમાંના ‘અહ’ને દબાઈ જવા ન દેવો—એ જ જયશાળી યુદ્ધ અથવા Healthy Life ! દરેક ચીજને પોતા તરફ ખેંચવી એ પૃથ્વીનો સ્વભાવ છે. તહેમે એને બદલી શકશો નહિ. પણ પૃથ્વીની અંદરના અને ઉપરના બધા પદાર્થોના ગુણોનું જાણપણું તહેમારી બુદ્ધિવડે કરવાથી તહેમે વિમાન બનાવી શકો છો અને તે વડે પૃથ્વીની આકર્ષણ શક્તિ સહામે અમુક હદ સુધી ફતેહમંદ યુધ્ધ કરી શકો છો. સાયન્સ જગા આગળ વધે અને આ હદથી આગળ જવાનું વિમાન કરી શકે તો તે પછી એવું વાતાવરણ આવે છે કે જ્યાં કાંઈ પણ પ્રતિજ્ઞેર કર્યાં સિવાય સ્વભાવતઃ જ વિમાન ઉંચે ને વધુ ઉંચે ગતિ કર્યાં કરે. મત-

લખ કે અમુક તબક્કા સુધી યુધ્ધનું જ સામ્રાજ્ય છે, તે પછી શાન્તિ છે. બહારના જગતમાં જેમ બને છે તેમજ અંદરના જગતમાં—મનુષ્યના અંતઃકરણમાં—અંદરના મનુષ્યમાં—પણ બને છે. જાંદગીનો મ્હોટો ભાગ યુધ્ધમાં જ—વસ્તુઓ, ઘટનાઓ, વિચારો, સુખઃદુઃખની લાગણીઓ, મનુષ્યો, સમાજો, સરકારો એ સર્વના આઘાત-પ્રત્યાઘાતથી થતા ડાંખ રહામે કરાતા યુધ્ધમાં જ—જાય અને પછી ડાંખ પર જય મળતાં અંદરની શાન્તિ પ્રકટે. એટલે કે પછી હરેક સંજોગમાં જીવન બાળકના ખેલ જેવું લાગે,—એટલા તફાવત સાથે કે બાળકમાં બુધ્ધિતત્ત્વ નથી ને પેલામાં તે છે. એ બુધ્ધિ વડે તે ગુરૂત્વાકર્ષણને—માત્ર પૃથ્વીના જ ગુરૂત્વાકર્ષણને નહિ પણ જનતાના અભિપ્રાયરૂપ ગુરૂત્વાકર્ષણને તેમજ પોતાની પ્રકૃતિરૂપ ગુરૂત્વાકર્ષણને પણ—વટાવી જવાની યોજના કરી શકે છે અને તે સાથે જ એ પ્રયત્ન કરતાં થતા આઘાત-પ્રત્યાઘાતના ડાંખથી સ્વતંત્ર હોય છે. અર્થાત્ તે બાળક તેમજ વિચારક અને યોધ્ધો છે. લજ્જા-શંકા-ભય રહિત બાળકની પ્રકૃતિ, સાયન્ટીસ્ટન વિચારશક્તિ અને યોદ્ધાની યુધ્ધશક્તિઃ આ ત્રણ વડે જ આ જીવન જીવી શકાય! ખીજો રસ્તો જ નથી. ત્હમે ખાનગી જીવન જીવો ? જાહેર જીવન જીવો, વ્યાપારી તરીકેનું જીવન જીવો કે નોકર તરીકેનું જીવન જીવો, રાજા કે રાજદારી તરીકેનું જીવન જીવો ? ગુલામ પ્રજા તરીકેનું જીવન જીવો, ગૃહસ્થ જીવન જીવો ? ત્યાગી તરીકેનું જીવન જીવોઃ બધે ક્ષેત્રે ‘જીવન’ તો એક જ એક ચીજ છે,—એવી એક ચીજ કે જેનાપર પ્રતિદ્વંદ્વ પૃથ્વીનું ગુરૂત્વાકર્ષણ, જનતાના અભિપ્રાયરૂપ ગુરૂત્વાકર્ષણ અને પોતાની પ્રકૃતિરૂપ ગુરૂત્વાકર્ષણઃ આ દરેક પોતાની ક્રિયા કર્યા કરે છે અને ડાંખ મારે છે. આમાંની કોઈ ચીજને ત્હમે નાશ નહિ જ કરી શકો. એ સઘળી ચીજો વિશ્વયોજના

ની અનિવાર્યતાઓ છે. ત્હમારે માત્ર એના ડાબી-અસરથી-લડીને જય મેળવવાનો છે, અને એ ક્યાં વગર તો ત્હમને ચાલી જ શકશે નહિ,—બલે પછી ત્હમે આસ્તિક હો વા નાસ્તિક, જડવાદી હો વા ચેતનવાદી.”

“મ્હને જોવા દો, મિ. શા ! પહેલાં હું શાસનનું ગમે તે થાય તેથી ખેદરકાર હતો એટલું જ નહિ પણ શાસનના ભોગે પણ મ્હારું તાત્કાલિક હિત સધાય તેમ હોય તો તે ય કરી લેતો. એ વખતે હું ‘જનતા’ની પ્રકૃતિ ધરાવતો હતો. એ ગુરૂત્વાર્ષણ સ્હામે યુદ્ધ કરવાની મ્હારામાં તાકાદ નહોતી. આપના સંગથી એ યુદ્ધની તાકાદ મ્હારામાં પ્રકટી. હવે હું મ્હારા તાત્કાલિક હિતના ગુરૂત્વાર્ષણ સ્હામે લડીને પણ સમાજહિતનું કાર્ય કરવા તૈયાર થયો છું. મુઠ્ઠીભર સાધુઓ—જેમની પાસે ગુમાવવાનું કાંઈ જ નથી તેઓ—આખી કામનો નાશ કરી રહ્યા છે—exploitation કરી રહ્યા છે—તે જોયાં કરવું એ હવે મ્હને શરમભર્યું લાગે છે. સાધુઓ ચ્હીડાય કે ખુદ લોકો પણ ચ્હીડાય ત્હેની દરકાર ન કરતાં મ્હારે આ બધી સ્હામે યુદ્ધ કરવું જ જોઈએ એવી વૃત્તિ જાગી છે. એ યુદ્ધ જરૂર મ્હને પણ આઘાત તો ઊપજાવશે જ, પણ તે ડાબી સહી લેવા હું પ્રયત્ન કરીશ. એ મ્હારો ‘તપ’ થશે: એવા અનેક તપોથી જ અંતઃકરણનાં ચારે અંગ શુદ્ધ અને શક્તિમાન થશે.”

“હવે કાંઈક સ્હમજ્યા ! ત્હમે જે પ્રવૃત્તિ કરવા માંગો છો તે લોકોપર પરાપકાર કરવા ખાતર નહિ, પણ પોતાના વિકાસ ખાતર, પોતાના જ અને સાચા સ્વાર્થ ખાતર, આ જીવનના સ્વાર્થ ખાતર. એટલું શ્રદ્ધી ચૂક્યા હો તો ત્હમને લડવાનો પણ હક્ક છે અને લડાઈથી દૂર રહેવાનો પણ હક્ક

છે. મૂળ સત્ય પર કાયમ રહીને પછી જ્યાં જવું પડે તે દિશામાં ખુશીથી જાઓ. ”

“મ્હારો સાચો સ્વાર્થ એ મૂળ સત્ય, નગ્ન સત્ય, નિશ્ચય સત્ય, અને એ સ્વાર્થ સાધવા માટે સમાજસેવાનું યુદ્ધ એ એક સાધન, અને તેથી તે મ્હારું ‘વ્યવહાર સત્ય’. એક ‘સાધ્ય’ અને બીજું ‘સાધન’. સાધ્યને સદા નગરમાં રાખીને જ—એને ધ્રુવના અચળ તારા માફક દૃષ્ટિ રહામે ઠેરવીને—મ્હારે સાધનનો ઉપયોગ કરવો છે અર્થાત્ સમાજસેવાનું યુદ્ધ કરવું છે. ”

“હા; અને સાધ્ય પર દૃષ્ટિ કાયમ ન રહી તો મિથ્યા-ભિમાન, પ્રમાદ, દ્વેષ, કંટાળો, તાત્કાલિક સ્વાર્થમાં પતન, ભય, શત્રુની પ્રપંચબાજી અગર લાલચના ભોગ બનવું; ઇત્યાદિ લાખ રોગો પુટી નીકળશે. લડાઇ લડાઇ ખાતર લડવાની ન હોય, કાંઇક પ્રાપ્તિ માટે લડવાની હોય: અંદરના વિકાસ માટે લડવાની હોય,—એટલું સદા યાદ રહેવું જોઇએ. ધ્યાન ધ્યેયની પ્રાપ્તિ ખાતર જ કરવાનું હોય, અમસ્તું નહિ જ. સામાયિક નામની ધાર્મિક ક્રિયા ચિત્તની સમતા—equilibrium.—ચિત્ત-રૂપ સમુદ્રનાં મોઝાંના શમવાથી થતી શાન્તિ ઉપજવવા માટે જ કરવાની હોય, લોકોની ખાતર કે સાધુની ખાતર કે પરલોકની ખાતર નહિ. પ્રતિક્રમણ ભૂલો કે પરાજયોના ડંખને ચૂસી લઈ તાજ તનદુરસ્ત—નવા ‘હું’ વડે ફરી જીવન-યુદ્ધમાં ઉતરવા માટે થતું હોય,—પરલોકના સ્વર્ગની કલ્પના ખાતર નહિ. આ સર્વ ‘સાધનો’ છે, સાધ્ય નહિ. ‘વ્યવહાર’ છે, ‘નિશ્ચય’ નહિ. ‘સાધ્ય’ અથવા ‘નિશ્ચય સત્ય’ તો હરેક ક્રિયામાં—સંસારક્રિયામાં તેમજ ધર્મક્રિયામાં—સ્વવિકાસ જ છે. સંસારક્રિયા અને ધર્મક્રિયામાં વસ્તુતઃ કાંઇ જ ભેદ નથી,—સિવાય કે પહેલી ક્રિયા ત્હમરી ઇચ્છા હોય ન હોય ત્હમારે માથે આવી પડી હોય છે, જ્યાં બીજી ક્રિયા ત્હમે

સ્વેચ્છાપૂર્વક અથવા પોતાની willના પ્રયત્નથી કરતા હો છો. બન્ને પ્રસંગમાં ત્હમારું 'ધ્યેય' તો સ્વવિકાસ જ હોવું જોઈએ. એ એક ધ્યેય—એ એક જ ઈશ્વર—એ એક જ પરમસત્ય—એ એક જ શાસનનાયક દેવ—The only power that guides and controls your inner Government—ને વફાદાર રહ્યા તો સદા સર્વત્ર મુક્તિ જ છે: એ ધ્યેય તરફની નિરંતર વફાદારી એ જ સાચી 'ભક્તિ' અને એ જ 'ઉપયોગ'! એ જ ત્હમારા મહાવીરે શિખવેલી 'જયણા'! બહારની ક્રિયાશીલતા કે અક્રિયતા, યુદ્ધ કે પ્રેમ, ધર્મક્રિયા કે બ્યવહાર ક્રિયા—જે કાંઈ કરવું પડે તે કરવાં જ,—માત્ર મૂળને પકડીને—નિશ્ચય સત્ય તરફ દષ્ટિ ઠેરવીને—અંદરના બળને વિકસાવવાના બાનપૂર્વક.”

“ત્હારે હવે હું લડવાના નિશ્ચયમાં મ્હારા પોતા તરફ વફાદાર છું. પણ કેવી રીતે લડવું એ બાબતમાં આપની સલાહ મ્હને ઉપયોગી થઈ પડશે એમ માની આપની પાસે હાલના ઝગડાનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહી જવા ઈચ્છું છું.”

“ત્હમારા સામ્પ્રદાયિક ઝગડા બાબતમાં કાંઈ જ સલાહ આપવા હું ખુશી નથી. હું માત્ર જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ જાણવા માગું છું અને તેથી જૈનોની સ્થિતિથી વાકેફ થવાની મ્હને જરૂર પડે છે, કારણ કે ધર્મ અને ધર્મી જૂદા નથી. ત્હમે જે વસ્તુસ્થિતિની માહેતી આપવા માંગો છો તે સાંભળવા હું ખુશી છું,—એ મ્હારા અભ્યાસમાં મદદગાર છે માટે. પણ ત્હમારે શું કરવું અને શું ન કરવું એ તો મ્હારા ધ્યેયની બહારનો પ્રશ્ન છે. ત્હમારા ‘ધ્યેય’થી એ પ્રશ્ન અલગત સંબંધ ધરાવે છે અને ત્હમારે ત્હને નિર્ણય કરવો જોઈશે જ. વાર, વસ્તુસ્થિતિનું બ્યાન ચાલવા દો.”

“ચોક્કસ સાધુએ ચોક્કસ શ્રાવકોને સાધુદીક્ષા આપીને પોતાના શિષ્યો બનાવ્યા. ચોક્કસ સાધુ તેમજ શ્રાવકોએ એ

રહામે વિરોધ કર્યો. વિરોધ છતાં વધુ શિષ્યો બનાવવાનું કામ ચાલુ રહ્યું અને વિરોધે ઝગડાનું રૂપ લીધું. નિંદાત્મક લેખો, ટ્રોટેસ્ટ મિટિંગો, આરામારીઓ, કોર્ટમાં પરસ્પર ફાજદારી કેસો: આવી અનેક ધમાલો જોરશોરથી ચાલી રહી. શ્રાવકો-વ્યાપારીઓ અને યુવકો-એ પક્ષમાં બહેંચાઈ જઈ એકબીજાની પાયમાલી કરવા લાગ્યા. લાઇ લાઇ જેવા સંબંધને સ્થાને શત્રુતા જામી. પાણીની પેટે પૈસા ખર્ચાવા લાગ્યા. દરેક ધંધો મરવાની આજસે જીવે છે એવે વખતે લોકો ધંધા તરફ પણ પૂરું ધ્યાન ન આપી શકે એટલી હદ સુધી ખટપટો ચાલી. ટ્રેનમાં ને ટ્રામમાં, બજારમાં ને કોર્ટમાં જૈનધર્મની હાંસી થવા લાગી. ઘરમાં ને દુકાનમાં, મિટિંગમાં ને મિજલસમાં, ધર્મસ્થાનકમાં ને ખુદ વાર્ષિક ‘પ્રતિક્રમણ’ જેવી પરમ પવિત્ર ક્રિયા વખતે પણ-સર્વત્ર આ ઝગડાને લગતી જ વાતચીત અને ચિત્તની ડામાડોળ દશા !”

“આનાં આ સંકટો લોકો કોઈ ‘દ્યેય’ની સિદ્ધિ ખાતર—સ્વેચ્છાપૂર્વક-ખમતા હોય તો એમનું તેમજ જગતનું કેટલું બધું હિત થાય ! સંકટ તો દુનિઆમાં આવ્યા સારથી છે છે ને છે જ: એક માણસ દ્યેય ખાતર સંકટ સહી લે છે અને બીજો દ્યેય વગર. ફેર એટલો જ છે, અને છતાં તે આકાશ—જમીન જેટલો મહાન ફેર છે. વાડ, મૂને જાણવા દો કે બન્ને પક્ષના શ્રાવકોનું ‘દ્યેય’ શું છે ?”

“બહુ જ થોડા અપવાદો બાદ કરતાં એકકે પક્ષના શ્રાવકોમાં દ્યેય કાંઈ જ નથી. એ સાધુઓની ઇચ્છા તે એ શ્રાવક-સમૂહોનું વર્તન: બીજાનું કાંઈ જ નહિ.”

“અને એ સાધુઓનું દ્યેય શું છે ?”

“લોકોના રાજ બનવાનું. એકે આચાર્ય પદનો વારસો મેળવી લીધો તો બીજાએ બની શકે એટલા સાધુ બનાવી

પોતાનું સમૂહબળ કરવા માંડ્યું. લોકોને પોતાની તરફ ખેંચવા માટે એકે હાલના અંગ્રેજી શિક્ષણને ઉત્તેજન આપવાનો માર્ગ લીધો, તો બીજાએ શાસ્ત્રીય આચાર્યોના રક્ષક બનવાનો માર્ગ લીધો. પહેલામાં પોતામાં જ નથી અંગ્રેજી સાહિત્ય કે સાયન્સ કે સાધકોલોજીનું જ્ઞાન, બીજામાં નથી શાસ્ત્રીય આચાર્યોનું પાલન. જે પોતામાં નથી ત્હેના જ પ્રતિનિધિ બની આ યુધ્ધો જગાડ્યાં છે અને બહારથી બન્ને ‘શાન્ત મૂર્તિ’ તથા ‘ધર્મરક્ષક’ હોવાનો દેખાવ કરે છે.”

“‘દેખાવ’ થાય તેટલેથી કાંઈ ઝગડા ઉપજતા નથી.”

“પણ દેખાવ એવી ચીજ છે કે જેને ટકાવવા ખાતર કાંઈ નહિ ને કાંઈ કરવું જ પડે. અને ત્યાં જ ઝગડા જાગે. દાખલા તરીકે, અંગ્રેજી શિક્ષણના હિમાયતીનો દેખાવ કરનારે બીજાના દીક્ષા આપવાના કાર્યને જમાના વિરુદ્ધના કામ તરીકે ધિક્કાર્યું, અને દીક્ષાના હિમાયતીએ પ્રતિપક્ષીના બોર્ડિંગ હાઉસને પાપસંસ્થા તરીકે જાહેર કરી. પછી સ્વાભાવિક રીતે જ શું પરિણામપરમ્પરા થવા પામે તે આપ અટકળી શકો છો. એક તરફથી પ્રાચીનસંરક્ષક વૃત્તિવાળા (orthodox) શ્રાવકો છેડાઈ પડ્યા, બીજી તરફથી બોર્ડિંગ હાઉસમાં જે-એ-એ નાણાં આપ્યાં હતાં તેઓ તથા ભણેલાઓ છેડાઈ પડ્યા. શાસ્ત્ર અને સાયન્સ બન્ને બાજુએ રહી ગયાં ને અંગત શત્રુતા એ જ શાસ્ત્ર અને એ જ સાયન્સ થઈ પડ્યું!”

“જોયું, મિ. પાતક! શાસ્ત્ર અને સાયન્સ પોતે તો નિર્દોષ છે: એનો ઉપયોગ કરનારાઓ એનો સારા રૂપમાં કે ખોટા રૂપમાં ઉપયોગ કરવાથી જ એને સારાં કે ખોટાં બનાવે છે. એ જ શાસ્ત્ર વડે હમણાં ત્હમારો આખો સમાજ છેદનભેદન થઈ રહ્યો છે, અને એ જ શાસ્ત્રવડે મહાવીરે આખી દુનિ-

યાને એકરસ-એકદીલ-કરી હતી. એ જ સાયન્સના નામથી ત્હમારા વર્ગના સુલેહનો નાશ કરવામાં આવે છે, જ્હારે એ જ સાયન્સ વડે આખી દુનિયાની એકતા સાધવા યુરોપ અને અમેરિકાના સાયન્ટીસ્ટો અને વિચારકો મથા રહ્યા છે. ફેટલીક આંતર રાષ્ટ્રિય સાયન્ટીસ્ટોની સંસ્થાઓ નીકળી ચૂકી છે. ‘શાસન’ ત્હમે એ સંસ્થાને કહેશો કે ધર્મ તથા સાયન્સને નામે ખુદ વેંતલરના ધરમાં પણ ઝગડા જગાડનારને ? આપણી પહેલી મુલાકાત વખતે ત્હમે પ્રશ્ન કરતા હતા કે જૈનધર્મ હિંદમાં નથી રહ્યો એવું જ માની લઇએ તો, ધર્મ કદાપિ ન મરે એવી ચીજ હોઇ, અહીંથી તે ક્યે ખીજે સ્થળે ગયો તે શોધવું જોઇશે. ત્હમે હવે જોઇ શકશો કે ઉક્ત આંતર-રાષ્ટ્રિય સુલેહ અને આરોગ્ય તથા વિકાસ માટે મથતી સંસ્થાઓ ‘જૈનશાસન’ની ગરજ સારતી હોઇ જૈનધર્મ ત્યાં જન્મી ચૂક્યો છે એમ માનવું જ પડશે. હૃદયના વિકાસ વગર-આશયની વિશાળતા વગર-અને બુદ્ધિની તિવ્રતા વગર જૈનત્વ કે જૈનધર્મ નથી એ તો ત્હમે સ્વીકારો છો જ. ત્હારે ઉક્ત સંસ્થાઓ શું હૃદયના વિકાસ અને બુદ્ધિની તિવ્રતા વગર થઇ શકે એવી ચીજો છે ? અને ત્હમારા કહેવાતા જૈનશાસનમાં ધર્મ અને સાયન્સના નામે જે કલહ ચાલી રહ્યા છે તે શું હૃદયની વિશાળતા કે બુદ્ધિની તિવ્રતાની ગેરહાજરી સાબીત કરતા નથી ? વારૂ, મ્હને જાણવા દો કે સાયન્સની વિરુદ્ધ જનતાને ઉશ્કેરનાર સાધુ કેવી યુક્તિ (હેત્વાભાસ-fallacy) નો ઉપયોગ કરે છે ?”

“પહેલાં તો મ્હને કહી લેવા દો, મિ.શા ! કે ઝગડો કોઇ જૈનોએ સ્થાપેલી સાયન્સ શિખવનારી સંસ્થા માટે નથી. એવી સંસ્થા સ્થાપવાનું તો જૈનોને કદીય સૂઝયું નથી. ખ્રિસ્તી ધર્મના અનુયાયીઓએ જ્હારે આકાશ, જમીન, જમી-

નનું તળીઉં અને સાગરનુંય તળીઉં ફેંદી નાખ્યું અને સર્વત્ર પોતાનો જય કરવા જેટલી હદે સાયન્સ ખીલવ્યું ત્ય્હારે અમે જૈનો-વિશ્વમાત્ર પર જય મેળવવાનો દાવો કરનારાઓ-હજી તો એક બોડિંગ હાઉસ માત્ર ખોલી શક્યા છીએ કે જેમાં રહી જૈન વિદ્યાર્થીઓ સરકારે સ્થાપેલી સાયન્સ કે મેડીકલ કે કૉમર્સલ કૉલેજોમાં અભ્યાસ કરી શકે. આ કે કોઇ વિષયનું જ્ઞાન કાંઇ આ સંસ્થામાં અપાતું નથી. એ તો એક રહેવા-ખાવાની સગવડ માત્ર છે. અને એટલી સગવડ આપવાના બદલામાં તો orthodox વર્ગને ખુશ રાખવા માટે એમને ગમતી ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને માન્યતાઓ વિદ્યાર્થીઓને માથે ફરજિયાત નાખવામાં આવી છે. આટલેથી ય સંતોષ ન પકડતાં હવે એમ કહેવામાં આવે છે કે મેડીકલ સાયન્સ (ડાક્ટરી વિદ્યા) શિખવા ઇચ્છનારને એ સંસ્થામાં રાખવામાં આવે છે એ મહાપાપ છે, કારણકે ડાક્ટરી શિક્ષણના એક ભાગ તરીકે દેડકાં ચીરવામાં આવે છે, કે જે હિંસા જૈનધર્મની વિરુદ્ધ છે.”

“પણ, મિ. પાનક! ત્હમે તો કહેતા હતા કે આજના જૈનો રાંધવામાં, ખાવામાં, પરણવામાં, પ્રજોત્પત્તિમાં, રણવામાં ક્રિયામાત્રમાં પાપ માને છે અને તે છતાં બધું ચ કરે છે, કદાચ જેઓ પાપ નથી માનતા તેઓ કરતાં વધુ ખરાબ રીતે કરે છે. તો પછી કુદરતનું અને જીવનનું સ્વરૂપ સ્હમજી એ સ્હમજી વડે જીવનને ઉચ્ચતર બનાવવાના પ્રયત્નમાં થઇ જતી દેડકાની હિંસા માટે જ લોકોને આટલું બધું કેમ લાગી આવે છે? આજનું ડાક્ટરી સાયન્સ જે તખ્ત-પર છે તે તખ્ત-ને ધિક્કારીને કાંઈ ત્હેનો લાભ લઈ શકાશે? સંભવ છે કે એક દિવસ સાયન્સ એટલા ઉંચા તખ્તપર આવ્યું હશે કે જ્યાં ત્હેને વાઢકાપ કર્યા સિવાય જ વસ્તુસ્વરૂપ દેખાઇ પડશે. ત્હમારા પોતાના દિલપર પણ વાઢકાપ થયા વગર તો જ્ઞાન

પ્રગટતું નથી જ અને વાઢકાપથી કરીને દૂર રહેશે તો જ્ઞાન પ્રગટશે જ નહિ, વાઢકાપ તો પૂર્ણતાનું—આંતર પ્રકાશનું—સાધન છે. સાધુપણું પોતે શું છે ? શ્રાવકપણું પોતે શું છે ? —સિવાય કે પોતાના હાથે પોતાના દિલ્લપર નિરંતર વાઢકાપ કરવાની તાલીમ ? અને જેઓ પોતે પોતા પર વાઢકાપ નથી કરી શકતા તેઓ બીજા પાસે કરાવે છે, અને તે પણ નથી સહી શકતા ત્હેમના પર કુદરત પરાણે વાઢકાપ કરે છે. હિંદુસ્વ-રાજ્ય માટે પોતે લડે નહિ તો એક દિવસ કુદરત જ એવો સંજોગ ઉત્પન્ન કરે કે જેમાં હિંદીઓને મરતા બચવા માટે ન છૂટકે લડવું પડે. અને તે વખત બહુ દૂર નથીજ. ત્હમારા તીર્થંકરો લડ્યા હતા. ત્હમારા મૂળ સ્થાપકે તો યુદ્ધકળાને અને સાયન્સને જન્મ આપ્યો હતો. વાઢકાપને પાપ મનાવનાર દયામૂર્તિઓ વાઢકાપના ધંધાવાળા ડાકટરોની ખુશામત કરીને શી આપીને ત્હેના જ્ઞાનનો લાભ લે છે. મ્હને લાય છે કે વિદ્યા ખાતર થતી દેડકાની અને મનુષ્યરક્ષા તથા મનુષ્યવિકાસને અંગે થઈજતી જંતુની હિંસા રહામે હોહા કરનાર દયામૂર્તિઓના પોતાના અંતઃકર-ણ પર વાઢકાપ કરવાની લોઢા એક દિવસ જરૂર જોશે,—એટલા માટે કે એ અંતઃકરણની અંદરના રોગી જંતુઓ દૂર થવા પામે. મ્હને હસવું આવે છે આ લોઢાની સુશીયાણી વાતો પરઃ દેડકાની વાઢકાપ દ્વારા શિખાતા વૈદકજ્ઞાનને તેઓ પાપ કહે છે અને એ પાપ પોતાના હિંસાએ ને જોખમે કરીને ડાકટર બનનારનો લાભ તો પાછા પોતે જ લે છે. રણવામાં ને રાંધ-વામાં પાપ મનાવે છે, અને એ પાપ પોતાના હિંસાએ ને જોખમે કરીને જેઓ તૈયાર રસોઈ ત્હેમને આપે એમને ‘પુણ્ય’ થયું એમ રહમજીવે છે ! રાજ્ય કરવું અને વ્યાપાર કરવો કે પરણવું એ બધામાં મહાપાપ મનાવે છે અને રાજ્ય, વ્યાપારી અને પરણેલાની મહેરબાની પર જ તેઓ જીવે છે ! એટલું જ

નહિ પણ વગર રાજ્યે રાજસાહ્યખી, વગર વેપારે પોતાની દરેક સગવડો, અને વગર લગ્ને તમામ સેવાઓ ભોગવે છે ! દંભની પરાકાષ્ટા સિવાય આ ખીજું શું છે ? હવે ત્હમે મહારા પહેલા દિવસના કથનનું રહસ્ય સ્હમજી શકશો કે આ ખીજું કંઈ નહિ પણ ચગદાયલા, પગદલિત વર્ગનો બળવો માત્ર છે. ગરીબાઈમાં દયાઈ રહેલા, માનપાનથી બેનશીબ, વિદ્યાનાં અને આરોગ્યનાં સાધનોથી બેનશીબઃ એવા લોકગણ અથવા ‘જનતા’ (Masses)માં સ્વભાવતઃ તમામ ‘સુખી’ માણસો પ્રત્યે-શ્રીમંતો, સત્તાધારીઓ, વિદ્વાનો પ્રત્યે-સ્વાભાવિક ‘ઘર્ષા’ હોય અને ઘર્ષાની તુષિ માટે ખીજું બળ ન હોવાથી તેવી વ્યક્તિઓ ‘સાધુ’ બની પેલા બધાને પોતાના પગ પાસે નમાવે. આમાં નથી સાયન્સનો દોષ કે નથી ભણનારાઓનો દોષ કે નથી ખ્રુદ વિરોધ કરનાર સાધુ વ્યક્તિનો દોષ. સેંકડો વર્ષ સુધી મુડીવાદે જનતાને જ લૂટી એ જ પૈસા વડે જનતા પાસે પોતાની પૂજા કરાવી અને જનતાને હમેશાં ભૂખ-દુઃખ અને અજ્ઞાનમાં બળતી રાખી ત્હેનું જ આ Re-action છે, પડવો છે. મુડીવાદીનું વર્તન જેટલું અસ્વાભાવિક અને તેથી ભયંકર છે. તેટલું જ અસ્વાભાવિક અને ભયંકર આ પગદલિત વર્ગમાંથી બનેલા સાધુઓનું વર્તન હોય અને છે. ત્હમને આજે આ સાધુઓનું વર્તન અસહ્ય લાગે છે પણ ત્હેમને જન્મ આપનાર મુડીવાદીઓ અસહ્ય નથી લાગતા ! એ લોકો તો લાખો લૂટીને થોડાક સો કે હજાર ત્હમારા એકાદ બોર્ડિંગ હાઉસને કે મંદિરને આપે એટલે બન્ને પક્ષમાં મુરખી તરીકે પૂજાતા રહે. તેઓ ભણેલાઓ ઉપર તેમજ પુરાણપ્રેમી વર્ગ પર-બન્ને પર-સત્તા ભોગવી બાણે છે. ઘડીમાં સાધુના પક્ષમાં અને ઘડીમાં ભણેલાઓના પક્ષમાં જઈ પોતાનો સ્વાર્થ સાધતા રહે છે અને ત્હમને બધાને કૂતરા બિલાડા માફક લડાવી

મારે છે,—હમણાં જેમ મજુર સરકાર મારફત વિલાયતી અમીરો ખેલી રહ્યા છે તેમ. ત્હમારા પ્રદેશમાં ત્હમે ધારો છો તેમ ધર્મનું કે વિદ્યાનું ખેમાંથી એકેકેનું રાજ્ય નથી, રાજ્ય છે માત્ર મુડીનું અને આ બધાં તોફાન એ કુબેરદેવનાં જ —Mammon નાં જ—પરાક્રમ છે. એ ‘મમ્મા’ને ત્હમારે બરાબર ઝાળખવો જોઈશે. પણ, મિ. પાતક ! ત્હમે કહ્યું કે બોર્ડીંગ હાઉસને પાપકાર્ય તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે; વારૂ, તેમ થવા દો. શા માટે એનો પ્રતિકાર કરવો પડે છે ?”

“ લોકો ફંડમાં પૈસા આપતાં અટકી જાય છે. લોકો અજ્ઞાન છે. સાધુ એમને જે કામમાં પાપ રહમજીવે તે કામમાં પૈસા આપવા તેઓ તૈયાર નથી થતા. ”

“ શું બોર્ડીંગ હાઉસની આર્થિક સ્થિતિ દયાજનક છે ? ”

“ ના, મિ. શે ! એમ તો એની પાસે પોતાકું બધું મકાન છે. હાલ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે તેટલાને વ્યાજ-ભાડા-માંથી નીભાવી શકાય એવી સગવડ છે; પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓને માટે વધુ ફંડ જોઈએ જ. ”

“ ત્હમારી જગાએ હું હોઉં તો એવો મોહ ન કરું. હું થોડા વિદ્યાર્થીઓને ‘તૈયાર’ કરીને દૂર રહું. એક બાળકને આખી જીંદગીની જરૂરીઆતો મેળવી આપવાની ચિંતા હું ન કરું. જે વિદ્યાર્થીઓ એ સંસ્થામાં ભણી બહાર પડે ત્હમને પોતાને જ માથે આ સંસ્થા નિભાવવાનું કામ હું તો મૂકી દઉં. તેઓ રજતા થાય ત્હારે આવકનો એક ભાગ આ સંસ્થાને આપીને તથા વિદ્યાપ્રેમી સ્નેહીઓ પાસેથી સર અવસરે ભેટ મેળવીને એ સંસ્થાને ટકાવે તો ભલે, નહિ તો એના મ્હોતે મરવા દઉં. પરાલંબી પ્રકૃતિને ઉત્તેજન ના ધટે. એક ચીજનો દાલ લેવાથી પોતાનું આખું જીવન ઉન્નત અને તે છતાં

એ ચીજ તરફ આકર્શનતા કે આત્મભોગ ન ધરાવતા લોકોને હું 'શિક્ષિત વર્ગ' કહેવા તૈયાર ન થાઉં. જે ચીજની સદા-સર્વદા રક્ષા કરવી પડે-ચાલુ રક્ષા વગર જે જીવી શકે જ નહિ-તેવી ચીજ જીવે કે મરે તે બન્ને મહારે મન એક સરખું જ. નિર્માલ્ય જનતાને 'વંશ રાખવા'નો જે મોહ છે, નિર્માલ્ય ધર્મશુરૂઓને 'પાટ' ચાલુ રાખવાનો જે મોહ છે, તેવો જ મોહ, અજ્ઞાન ટ્રસ્ટીઓને મંદિરફંડ કે કળવણીફંડ મ્હોટું બનાવી રહેના બ્યાજમાંથી જ હમેશને માટે કામ ચાલુ રાખવાનો છે. આ મોહ જ બીજાં ઉપયોગી-કદાચ વધુ ઉપયોગી-કામો માટે બોધતાં નાણાંનો દુકાળ પાડે છે. મરતાં મરતાં ય સંતાનને કાંઈક મૂડી તો મૂડી જ જવી એવી વેલછા ફક્ત આ દેશમાં જ છે. યુરોપ-અમેરિકામાં રળવું અને ખર્ચવું એ પ્રકૃતિ છે અને લોકોનો મ્હોટો લાગ આજની આવક પર જ જીવનારો હોય છે. તેથી જ તો ત્યાંના લોકો ખડતલ, પુર-પાર્થો અને જીવનને સદા યુદ્ધ આપનારા બન્યા છે. પૈસો-પોતા માટે કે ધર્માદા માટે-એકઠો કરવાની અતિ ચિંતાએ જ લોકોને ખુશામતીઆ અને સ્વમાન વગરના બનાવી દીધા છે. બુદ્ધિપૂર્વક, સ્વમાનપૂર્વક અને ખંતપૂર્વક કામ કરવા છતાં પોતાનો ધંધો કે પોતાના હાથ નીચેનું ટ્રસ્ટ ખર્ચ જેટલી આમદની ન કરી શકે તો બંધ થાય, એમાં શરમ શાની અને ભય શાનો ? દુકાન કે ટ્રસ્ટ તો શું રાજ્યો અને ધર્મસંસ્થાઓ પણ એક દિવસ હયાતીમાં આવ્યાં હતાં તેમ એક દિવસ અદશ્ય થવાનાં જ. ફક્ત મહારો દુકાન કેમ બંધ થાય, મહારો ટ્રસ્ટ કેમ અટકી પડે એવો 'મમત્વ' જ મહારોગ છે કે જે રોગ-માંથી ખુશામત, દંભ, ક્વચિત્ લોકોને આપવું પડતું મહત્વ ઇત્યાદિ પીડાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. લક્ષા, આજસુધીમાં કોઈ

પણુ ૨૨૮ ફંડનો લાભ લેનારાઓ પૈકી ચોથા ભાગની વ્યક્તિઓ પણ એ સંસ્થાને મદદ કરતી રહી છે કે ?”

“ હજારે એક. ”

“ એથી હું અબળયબ થાઉં નહિ. સ્વમાન ગુમાવીને મેળવાતાં નાણાંમાંથી ઉછરેલામાં સ્વમાન ભાગ્યે જ હોઈ શકે. ખરો સમાજસેવક આખા દેશને કેળવી નાખવાની ઉતાવળમાં ન હોય, અને ખરો સાધુ આખી જનતાને સાધુ બનાવી નાખવાની ઉતાવળમાં ન હોય. પાત્ર બોધને તહેને કેળવવું અને એવા થોડા જ પુરૂષો-રે એક જ ખરો પુરૂષ-બનાવી આપવાથી સમાજસેવક અને સાધુનું જીવન સફળ થઈ ચૂકયું. પચાસ નાલાયક કુંવરડા ઉત્પન્ન કરનાર રાજા દેશના દારિદ્ર્યનો જનક છે અને સુલેહશાન્તિનો શત્રુ છે, જ્યારે એક જ સુયોગ્ય પુત્ર વિધિસર-સાયન્દ્રીશીક રીતે-ઉત્પન્ન કરનાર એક ગરીબમાં ગરીબ માણસ પણ દેશના સુલેહ શાન્તિ, બળ, ધન તથા કીર્તિનો ધડનારો છે. સાધુસંખ્યા વધારવા મથનારાઓ તેમજ ભણુતર ભણુલાની સંખ્યા વધારવા મથનારાઓ બન્નેમાં એક સરખો જ રોગ છે: તેઓ લોકોની દયા ખાતર તે પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, પણ કીર્તિ કે સત્તાના મોહથી પ્રેરાઈને-પ્રેરિત ગતિનો ભોગ બનીને-ધમપછાડા કરતા હોય છે. લોકો ખાતર સાધુ થનાર સાધુ થવા પહેલાં ગાંઠનાં નાણાં લોકોને આપી દઈને જ નીકળે. લોકો ખાતર કેળવણી ફંડની પ્રવૃત્તિ કરનાર પોતે ‘ગૃહસ્થ’ હોઈ તમામ મિલકત તેમાં ન આપી શકે પણ જરૂર કરતાં વધુ જે પોતાની પાસે હોય અને ખર્ચ કરતાં વધુ જે નિયમિત આવક હોય તે તો એમાં આપતો હોવો જ બોધ્યો; કમમાં કમ તહેનો અર્ધ હિસ્સો પણ ન આપતો હોય

તો બીજાઓને અપીલ કરવામાં તે ‘પ્રમાણિક’ નથી જ. પણ એવું તો કાંઈ બનતું નથી, ત્યારે પછી લોકો ખાતર દીક્ષાની અને કેળવણીની હીમાયતો થાય તે પોક્કળ નથી શું? બધે એકની એક વાત આવીને ઉભી રહે છે; પોતા તરફ વફાદાર થાઓ, તો લોકો તરફની વફાદારી શોધવા જવું જ નહિ પડે. ”

“ આપની એકની એક ચાવી બધાં તાળાંને બંધબેસતી થાય છે. બધા રોગોને એ એક જ ઔષધ લાગુ પડે છે. સાધુ-સંખ્યા વધારવા મથતા અમારા જે સાધુ સ્વામી હમણાં બળ-ભળાટ ચાલી રહ્યા છે તે સાધુ પણ પોતે પોતા તરફ વફાદાર નથી જ અને બીજાઓને સાધુ બનાવવાના ‘પરોપકાર’ અને ‘ધર્મ’ની વાતો કરે છે. કોઈને સાધુદીક્ષા આપવા બાબતમાં જૈન શાસ્ત્રો શું કહે છે એ વાતને આપણે ધડીભર અભરાર્થ પર મૂકીએ તો પણ, અને દીક્ષા આપનાર શાસ્ત્રીય દષ્ટિએ દોષિત નથી એમ માની લઈએ તો પણ, દીક્ષા આપવા માટે જે રસ્તા તે લે છે એ રસ્તા સાધુ માટે તો શું પણ એક સામાન્ય માણસ માટે પણ લબ્ધરૂપ છે. એ રસ્તાઓ તરફ અજૈન પબ્લીક શ્રીટકાર કરે છે અને દેશી રજવાડાઓની તેમજ બ્રિટિશ કોર્ટોએ પણ કડવી ટીકાઓ કરી છે. ”

“ એ પરથી હું કાંઈ જ અભિપ્રાય ન બાંધી બેસું. ધણીએ વખત આખી પબ્લીક ખોટા શ્રીટકાર કે ખોટી પ્રશંસા કરતી હોય છે. ધણીએ વખત સાચો શ્રીટકાર પણ પબ્લીક પોતાની મેળે નહિ પણ કોઈની પ્રેરણાથી—કોઈના Agitation થી—કરતી હોય છે. પબ્લીક એ કોઈ સ્વતંત્ર સત્તા નથી, ક્ષણિક અસરથી નાચનારી અને ક્ષણે ક્ષણે રૂપ બદલનારી મૂર્તિમાન કમ-બેરી છે. અને ઇન્સાફની કોર્ટોની ટીકા પરથી ય હું કાંઈ

મત બાંધી ન શકું. જન્મે કાંઈ ધર્મ કે શીલસુશી જાણનારા જ હોતા નથી. સાધુદીક્ષા આપવા જેવી બાબતમાં હું જનતાના કે જનતાના ન્યાયાધીશોના અભિપ્રાયોથી દોરવાઈ જઉં નહિ. મ્હારે જૈન શાસ્ત્રો જાણવાં જોઈએ. એમના આશયો શોધવાં જોઈએ. એ પછી જ હું કાંઈ પણ અભિપ્રાય પર આવી શકું. કાં એમ પણ ન બનતું હોય કે, ત્હમે કહ્યું તેમ, આ અમુક સાધુના દીક્ષા કાર્ય રહામે જાહેર મિટિંગોમાં અને પેપરોમાં ખળભળાટ થવાથી પબ્લીક અને જજોનાં મન prejudiced થઈ ગયાં હોય અને તેથી જ તેઓ દીક્ષા તેમજ દીક્ષા આપનાર બંને તરફ શીટકાર કરતા હોય. એમ જ હોય તો એમનો એ અભિપ્રાય સ્વતંત્ર નહિ પણ પ્રેરિત અભિપ્રાય છે અને તેથી ત્હેની કંઈ જ કિંમત નથી. ”

“ શાસ્ત્રોના કથન માટે તો, મિ. રૈલા ! કોઈ તટસ્થ જૈન સાધુની જ મુલાકાત લેવી જોઈશે. અગર જે વિચારકની હું વાત કરી ગયો ત્હેને મળીએ, કારણ કે તેણે શાસ્ત્રો વિચારેલાં છે. Law અથવા કાનુન માટે હું કાંઈ જ ન કહી શકું, હું તો Practice (કાનુનનો અમલ જે રીતે થતો આવ્યો છે ને થાય છે તે) કહી શકું. ”

“ ઠીક છે, ત્હમે ‘રૂઢિ’ કહી બતાવો. ‘કાનુન’ માટે આવતી કાલે જ કોઈ તટસ્થ જૈન સાધુની મુલાકાતની વ્યવસ્થા કરી શકશો ? ”

“ જી, હા. હું એક એવા સાધુને પિછાનું છું કે જેણે ગૃહસ્થ તરીકે સાધુનિયમોની પ્રેક્ટીસ દશ વર્ષ સુધી કર્યા બાદ સાધુદીક્ષા લીધી હતી અને તે પણ કોઈ સંપ્રદાય કે સાધુનું વડપણ સ્વીકાર્યા વગર—પોતાના આત્મા અને મહાવીરવચનની જ સાક્ષીએ. એણે બધે ભટકીને બની શક્યું તેટલા આચાર્યો અને

સાધુઓને જોયા અને મહાવીરવચનના ઝોના અભ્યાસની નજરે કોઈ એને સંતોષ આપનાર ન લાગ્યું તેથી સ્વતંત્ર દીક્ષા લઈ એકલા જ ફરવાનું પસંદ કર્યું. ગૃહવાસ દર્મ્યાન એ સારો મોઢો ધરાવનાર, વિદ્વાન તેમજ પવિત્ર આચરણવાળો હતો અને મૂળ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ તેણે કાળજીપૂર્વક કર્યો હતો. જે શહેરમાં પોતે મોઢાદાર વતની તરીકે રહેતો હતો, તે જ શહેરમાં ગૃહસ્થ તરીકે ભિક્ષા માંગવા જેટલી હદે લોકલાજ પર વિજય મેળવ્યો હતો. પત્નીને તેણે જ્ઞાનમસ્ત અને વિરાગ-મસ્ત બનાવી હતી અને તહેના ભરણપોષણ માટે સ્વતંત્ર બંદોબસ્ત કર્યો હતો. દીક્ષા લઈને માત્ર એક વસ્ત્ર તથા એક પાત્ર તથા શાસ્ત્રના દોહન રૂપે પોતાના હાથે લખેલાં ૧૦ પાનાં સિવાય બીજું કંઈ પોતાની પાસે રાખ્યું ન હતું. સાધુઓ કે શ્રાવકોથી કે કોઈથી કરી સંબંધ રાખતો નથી. કોઈના આમંત્રણને સ્વીકારતો નથી. આહાર માટે, આખું ગામ જમી રહે તે પછી, અને પોતાના સંખ્યાબંધ નિયમો પૈકીના એકનો પણ ભંગ થવા ન પામે એવી રીતે, પચીસ ઘેર ભટકે ત્યારે એને જોઈતો અહ્ય અને શુષ્ક આહાર મળી શકે. એક ટંકથી વધુ વખત તે કંદાપિ જમતો નથી. ગમે તેવી બીમારીમાં પણ આહાર કે શરીર સંબંધી કરી સેવા શ્રાવક કે સાધુ કે અન્યની સ્વીકારતો નથી. પ્લેગ કે અન્ય ભય હોય એવે સ્થાને પહેલો દોડી જાય છે અને શ્રાવકોના ધર્મસ્થાનકમાં ન ઉતરતાં ગમે તે ખંડેરમાં પડ્યો રહે છે. વ્યાખ્યાન ખાતર વ્યાખ્યાન વાંચવાની રૂઢિથી તે બચતો રહે છે અને અધ્યાત્મના અનુભવની જિજ્ઞાસાથી જ કોઈ આવે તો તેટલા પુરતી વાતચીત કરે છે. વ્યવહારની કરી વાતચીત કોઈ છેડે તો એને ઝાટકી કહાડે છે. સાધુ અને શ્રાવકોના આચારનો પ્રશ્ન નીકળે છે ત્યારે તે આજના તમામ સાધુઓ અને શ્રાવકોને સાધ્વાલાસ અને 'કહેવાતા શ્રાવક' શબ્દથી જ સંબો-

ધીને વાત કરે છે. રાત્રીના ૩-૪ કલાક બાદ કરતાં બધો વખત તે સ્વાધ્યાયમાં જ ગુજરે છે. ગમે તેવી ભયંકર બીમારી વચ્ચે પણ શરીર પાસેથી એક પાળેલા કુતરા માફક કામ લે છે. એટલી ખુમારી એનામાં અખંડ વર્તતી હોય છે. સાધુઓએ એને ‘સાધુનો પરમાધામી’ અથવા ‘યમ’ એવો ટાઈટલ આપ્યો છે અને લોકોને એનો સંગ ન કરવા તથા એને આહાર ન આપવા તેઓ ઉપદેશ કરતા રહે છે. એક વસ્ત્ર, એક પાત્ર, દશ પાનાં: એટલી પણ ‘મિલકત’ની તાબેદારી હોડવા તે મથે છે અને ન છૂટે ત્યાં સુધી પોતાને કમળેર કહી નિદે છે.”

“ હું એને અવશ્ય મળવા માગું છું, મિ. પાતક! અને જો તે મુલાકાત લેવા દેશે તો હું પોતાને ભાગ્યશાળી માનીશ. લગભગ એવી જ કોઈ વ્યક્તિને મળવાની ઉત્કંઠા મ્હને અમેરિકાથી અહીં ખેંચી લાવી છે. ”

“મુશીબત એ છે, મિ. શૌ! કે એ ક્યાં હશે એનો પત્તો મેળવવા ત્રણ ચાર જગાએ તારો કરી પૂછાવવું પડશે. એચાર દિવસથી વધુ વખત-સિવાય કે વર્ષાઋતુના ચાર માસ-તે એક જગાએ રહેતો નથી અને એનાં કાંધ સામ્યાં ન હોય કે પેપરમાં એના સમાચાર ન હોય. ”

“ ત્યારે આજે ઘેર જતાં પહેલાં જ જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં અરજાંટ તાર કરી સમાચાર મેળવો અને પત્તો મળતાં તુરત જ ઉપડી શકાય એવી ગોઠવણુ કરજો. હમણાં તો તહમારે દીક્ષાનું રૂઢિ પ્રકરણ ચલાવો. ”

“રૂઢિ, સામાન્ય રીતે કહું તો, ગમે તે સાધુ ગમે તે ઉમ્મરના અને ગમે તેવા મનુષ્યને સાધુદીક્ષા આપી શકે છે. ફક્ત અમારા સંપ્રદાયમાં જ નહિ પણ બીજે પણ એમજ છે. અને સેંકડો વર્ષથી એમ જ છે. જેમ બને તેમ વધુ શિષ્યો ધરાવવા એ પ્રત્યેક

સાધુની કાળજીનો વિષય હોય છે. આજે જેઓનાં નામ મહાન પૂર્વાચાર્યો તરીકે પૂજ્ય છે તેવાઓ પૈકી પણ ઘણાઓને બાલ્યાવસ્થામાં સાધુ બનાવવામાં આવ્યા હતા. અને હમણાં પણ—આજથી ફક્ત ૫-૭ વર્ષની વાત પર—જેઠપુર રાજ્યે તમામ ધર્મો માટે બાલદીક્ષા અટકાવનારો કાયદો પસાર કરવાની તૈયારી કરી ત્હારે જૂદા જૂદા જૈન ફીરકાઓની ઓલ-ધંડિયા કૉન્ફરન્સોએ એ બીલનો વિરોધ કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય બીજા ધર્મો માટે ગમે તેવો કાયદો બલે કરે પણ જૈન ધર્મને એ કાયદો તેણે લાગુ પાડવો નહિ ! સ્થાનકવાસી જૈન કૉન્ફરન્સના પ્રમુખ અને બ્રિટિશ કોર્ટના ઓનરરી મેજિસ્ટ્રેટે આઠ વર્ષની છોકરીને જળરજસ્તીથી દીક્ષા આપી દીધી હતી. બન્ને ફીરકાના ન્હાના મ્હોટા સાધુઓએ બાળકોને ભગાડી કે છૂપાવી કે એક યા બીજી રીતે ખરીદાવી દીક્ષા આપ્યાના દાખલા કાંઈ થોડા નથી. પરણેલા પણ મુશીબતે આજીવિકા કરનારા એવા પણ ઘણાઓ—એમની સ્ત્રી તથા બાળકોને ભૂખે મરતી હાલતમાં છોડી—સાધુ બની લહેર કરે છે, અને એમાંના કેટલાકો પૂર્વજીવનના સંબંધીઓની બરદાસ—અલગત શ્રાવકોના પૈસે—કરવા પણ ચુકતા નથી ! સાધ્વી આશ્રમનાં દ્વાર તો એથીએ વધુ ખુલ્લાં છે,—ખાસ કરીને વિધવાઓ માટે. આ બધું બધે ચાલ્યા જ કરે છે અને એ દીક્ષા ઉત્સવો ખુદ શેઠીઆઓ ઉજવે છે, જેમાં વડીલો, ડાકટરો, ઍન્જ્યુએટો બધાય લાગ લે છે. આજ સુધી દીક્ષા—ગમે તેવી વ્યક્તિને ગમે તે સંજોગમાં અપાયલી દીક્ષા—વિરૂદ્ધ લાપણો કે લખાણો થવા પામ્યાં જ નથી. હું કહી ગયો કે, ગઇ કાલની વાત છે, એક શ્રીમંત આગેવાન કે જે ઍન્જ્યુએટ છે તેણે ત્રણ ત્રણ વખત સાધુઆશ્રમમાંથી નાશી જઈ હોટેલમાં વાસણ માંજનાર છોકરાને ફરી દીક્ષા ધામધૂમથી આપી હતી. એક પ્રસિદ્ધ સાધુનું

મોટા શહેરમાં ચાતુર્માસ થાય ત્યાં કાંઈ નહિ ને કાંઈ ધામધૂમ થવી જ જોઈએ, - પછી તેનવી દીક્ષા નિમિત્તે થાય કે કોઈના તપ નિમિત્તે થાય. જેમ વધુ સંખ્યામાં લોકોને જેઞી શકાય તેમ એક સાધુનું પદ મોટું ગણાય. આવકોના જ પૈસે આવકોપર ધણીપણું ઠાકી બેસાડવાના એ બે સુંદર ઇલ્મ છે ! ”

“શું પરણેલાઓ લગ્ન તોડીને સાધુ બને છે ? ”

“ના, મિ. શે ! અમારો ધર્મ તેમજ હિન્દુ લોકો અમારાં લગ્નને જીવનભરનો કાન્દ્રાકટ ઠેરવે છે. અમારામાં લગ્ન-કોઈ પણ સંજોગોમાં-પુરુષ સ્ત્રીપર જીવન કરતો હોય તો પણ-ટુટી શકતાં જ નથી, -રે કાન્દ્રાકટની એક પાર્ટી રૂપ પુરુષ મરી જાય તોય બીજી પાર્ટી કાન્દ્રાકટથી બંધાયેલી રહે છે, -પહેલી પાર્ટીના નામ સાથે ! ”

“ત્યારે સ્ત્રીને જીવનભરના કાન્દ્રાકટથી બાંધી પુરુષ ગમે ત્યારે સાધુ બની કાન્દ્રાકટ તેમજ ધાર્મિક વચન રદ કરી શકે છે એમ જ ને ? તમારા લોકોમાં ‘વચન’ની કાંઈ જ કિમત નથી જણાતી ત્યારે. અને એમ જ છે તો એવા-વચનની કિમત વગરના-લોકો સાધુદીક્ષાના નિયમો પાળવાનાં વચન પણ એવા જ પાળતા હશે, યુરોપ-અમેરિકામાં તો વચનનો-મોઢાના વચનનો પણ-ભંગ કરનાર માણસનું મોં જોવાય કોઈ ઇચ્છે નહિ. એવા માણસનો વિશ્વાસ શો ? અને પોતાની જાંઘળીની ભાગીએણને-તેણીના દોષ વગર પણ-અને કોઈ કોઈ દાખલામાં તો તમને કહો છો તેમ ગુજરાતનાં પણ સાધન વગર-અને સોખત તથા દીલાસાના મુદ્દલ સાધન વગર-કવચિત્ બાળકોના ભરણપોષણના પણ બોળ સહિત-એકલી છોડી જનારનું હૃદય કેટલું નિષ્કૃર અને જોખમદારોના અંશ વગરનું હોવું જોઈએ ?

અને આવા કૃત્યમાં ઉત્તેજન તો શું પણ હાજરી પુરતો ય ભાગ લેનારા કેટલા બાલિશ હોવા જોઈએ ? મિ. ખાતક ! મ્હને ભય છે કે વચન, જોખમદારીનું ભાન અને શહેરી તરીકેની ફરજ : આ ત્રણે બાબતમાં ત્હમારો દેશ-ક્રમમાં ક્રમ ત્હમારી કોમ-હજી પ્રાથમિક સ્થિતિમાં છે. સંસ્કૃતિથી તદ્દન બેનશીય કોમમાંય વચનની કિમત તો રગેરગ હોય છે.”

“પણ અમને તો સંસાર અને સંસારના બધા કૉન્ટ્રાક્ટ પાપના હેતુ તથા સંસારત્યાગ એ જ ધર્મનો હેતુ હોવાનું શિખવ્યું છે. પાપના કૉન્ટ્રાક્ટ તોડવામાં ઝોધું જ પાપ લાગે છે?”

“ત્હમારા સાધુઓ વાગ્યાતુરી સારી ધરાવતા જણાય છે. વારૂ, એ દીક્ષા લેનારાઓની ધર્મપત્નીઓ તથા ન્હાની ઉમ્મરનાં બાળકો માટે કોઈ આશ્રમ જેવી સગવડ દયાળુ જૈનશાસને કરી છે કે ? ”

“જી, ના; ખોડા ઢોરની સંસ્થાઓ છે, બહુ તો એકાદ અનાયાશ્રમ હશે.”

“ત્હારે ત્હમે દુનિયાને ‘અનાથ’ અને ‘ખોડા ઢોર’ બનેલી જોવા માંગો છો કે જંથી ત્હમે એમની દયા કરી શકો ! ‘સહ-ધર્મી’ની સેવામાં આનંદ લેના જેવું કાંઈ ત્હમારી પ્રકૃતિમાં નથી. મ્હને લાગે છે જૈનેતર પબ્લીક ત્હમો લોકો તરફ હસતી હશે.”

“આપની તરફમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના રોમન કેથલિક સંપ્રદાય-માં શું એમ નથા ચાલતું ? મિ. શા ! ”

“હરગીજ નહિ. જો કે હું આ કે પેલા કોઈ પણ શ્રીરકાનો સબ્ય નથી તો પણ ઇન્સાફ ખાતર કહેવું પડે જ કે એ ધર્મના નેતાઓ ત્હમારા કરતાં ધણાજ વ્યવહારુકુશળ છે. રોમન કેથલિક ધર્મમાં સાધુદીક્ષા લેનાર દીક્ષા લેતી વખતે

અવિવાહિત હોવો જ જોઈએ એટલું જ નહિ પણ તેણે ૨૫ વર્ષની વય પહેલાં ઓછામાં ઓછાં ૭-૮ વર્ષ સાધુઓથી ચાલતી કોલેજમાં અભ્યાસ કરી પરીક્ષામાં પસાર થવું જોઈએ. પસાર થનાર પૈકી પણ બધાને પ્રિસ્ટ તરીકે લેવામાં નથી આવતા. દીક્ષા લીધા પછી પણ મરણુ પર્યંત બ્રહ્મચર્ય ફરજિયાત હોય છે. આવા તમામ પ્રિસ્ટ એક જ સત્તા તળે હોય છે અને એમને અમુક ગામ મુકરર કરી આપવામાં આવે ત્યાં રહી લોકોમાં નીતિ, એકસંખી, બ્રાતૃકાર્ય તથા સ્વમાન શિખવવાનું તથા સંકટમાં આવેલા સહધર્મીને બીજાઓની મદદ મેળવી આપવાનું કામ સોંપાયલું હોય છે. તેઓ ધર્મનો જીવન સાથેનો સંબંધ વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે હમેશા અનેક વિષયોનાં પુસ્તકો વાંચતા રહે છે. એમનો ઉપદેશ પણ પદ્ધતિસરનો —Logicને અનુસરતો— અને શાંત હોય છે. દેવળમાં વ્યાખ્યાન કે પ્રાર્થના વખતે એક ટાંકણી પડે ત્હોનો પણ અવાજ સંભળાયા વગર ન રહે એટલી શાન્તિ જાળવી શકે છે. સ્વચ્છતા અને Discipline ની બાબતમાં એમની સરખામણી કરવા લાયક તહમારે ત્યાં કાંઈ જ નથી. એ પ્રિસ્ટોને ગુજરાન પુરતો પગાર મળે છે, જેથી લોકોની દયા કે શરમ કે બચપર રહેવું પડતું નથી. આ પ્રિસ્ટો કરતાંય વધુ ઉત્તમ વર્ગ Monk (મંક)નો છે, જે તહમારા યોગી જેવો છે, અને જે ઘણે ભાગે કોઈ પહાડપર એકાંતમાં જીવન ગુજારે છે અને સંસાર કે સંસારીની કશી બાબતમાં કશો ભાગ લેતો નથી. પ્રિસ્ટોમાં જ્યારે નૈતિક સડો થયો ત્યારે પ્રિ-ટેસ્ટન્ટ શીરકો સ્થપાયો અને ત્હોના સાધુ માટે બ્રહ્મચર્ય ફરજિયાત નહિ પણ મરજિયાત રખાયું. પણ પ્રિસ્ટ બન્યા પહેલાં તો તે પણ પરણેલો ન હોવો જોઈએ, —પ્રિસ્ટ બન્યા પછી જો એને જીંદગીના સાથી વગર ન ચાલે તો પોતાના મિશનમાં પોતાને મદદગાર થઈ શકે એવી સ્ત્રીથી લગ્ન કરી શકે.”

“એ યોજના તો ઘણી વ્યવહારકુશળ લાગે છે. પણ ત્યાં ય કોઈ ‘કાળાં મેંઢાં’ તો આવી જતાં હશે ?”

“દરેક નિયમને અપવાદ હોય છે. પણ તહમારા અને અમારા સંજોગોમાં બહુ ફેર છે. અમારા લોકોમાં—પબ્લીકમાં સ્વમાન, સ્વહક્ક અને જોખમદારીનું ભાન એટલું જંગલું હોય છે કે પ્રિસ્ટ એક ગેરવાજખી શબ્દ વટીક ખોલે તો તુરત સંયુક્ત અવાજથી પ્રોટેસ્ટ થયા વગર ન જ રહે. વળી અમારા પ્રિસ્ટને એલો મુંડવાનો હક્ક જ નહિ. આ બે કારણોથી તેમજ ફરજ્યાત અને મરજ્યાત બ્રહ્મચર્યના નિયમવાળા બે માર્ગ ખુલ્લા હોવાથી અહીં ઝોઝામાં ઝોઝા અંધેરનો સંભવ રહે. આ વાતની તો દરેક માનસશાસ્ત્રી સાક્ષી પુરશે કે આખી જાદગી સુધીનું અપવાદરહિત ફેરજ્યાત બ્રહ્મચર્ય એ અસંભવિત વાત છે. બ્રહ્મચર્ય એ અંદરના બળનું પરિણામ છે, ફરજ પડવાથી કે દેખાદેખીથી ગમે તે પાળી શકે એવી ચીજ નથી. અશક્તે અંગીકાર કરેલું જીવન પર્યંતનું ફરજ્યાત બ્રહ્મચર્ય બ્યભિચારમાં નહિ તો કમમાં કમ કૂદરત વિરૂદ્ધના ગુન્હામાં તો પરિણમ્યા સિવાય ભાગ્યે જ રહી શકે, અને એ પરિણામ ધર્મ, નીતિ, સમાજશાસ્ત્ર સર્વ દષ્ટિએ વધુમાં વધુ ભયંકર ગણાય.”

“એ જ અમારા લોકોની પ્રકૃતિની મોટી ખામી છે: અમે આદર્શને—ચાંદને—પૂજવા જતાં જે જમીનપર ઉભા છીએ તે જમીનને હમેશ ભૂલતા જ રહ્યા છીએ. ‘નિશ્ચય’ (આદર્શ) પર દષ્ટિ રાખીને વ્યવહાર (જીવન) જીવવું, ધ્યેયમાંથી બળ મેળવીને ધીમે ધીમે જમીનથી ઉંચે ચઢવું, એવું ‘સૂત્ર’ અમે હમેશ દલીલખાતર ખોલીએ છીએ, પણ વર્તમાન વખતે અમે હમેશ એક યા બીજે છેડે જ ફૂટતા હોઈએ છીએ. ગૃહસ્થ

ગમે તેટલી ખૈરીઓ પરણે, શ્રીમંત વળી ઉપરથી રખાત પણ રાખે, અને મરીબ તેમજ શ્રીમંત લગ્નના હક્ક નિરંકુશપણે અદા કરે : આ શ્વાનજીવન નહિ તો ખીજું શું ? ખીજી તરફ સાધુએ ફરજ્યાત જીવનપર્યંતનું બ્રહ્મચર્ય સેવવું એ ખીજા ex-tremenું વર્તન. બન્નેનાં તુકસાન અમે પ્રત્યક્ષ જોઇએ છીએ છતાં ય ‘લગ્નના હક્ક’ અને ‘સાધુપણની પવિત્રતા’ એ શબ્દો અમારા મ્હેંમાંથી સૂકાતા નથી,—એટલે સુધી કે જ્યહારે સાધુવર્ગમાં આ ફરજ્યાત નિયમનું re-action જોરથી ફાટી નીકળ્યું અને તેથી Semi-Sadhubood જોવો યતિ વર્ગ સ્થાપવાની જરૂર પડી ત્યહારે પણ—જો કેનાણાં રાખવાની એને છૂટ આપી પણ—લગ્નની તો મના જ રાખી. પરિણામે એ વર્ગમાં સૌથી વધુ બ્રજતા પ્રકટી નીકળી. એક માણસ પર બહારથી નિયમ લાધી શકાય, પણ ચમ ન લાધી શકાય,—તે તો તે પોતે જ પોતામાં ઉત્પન્ન કરી શકે. એ માટે તો જ્ઞાનબળ જોઇએ, સંસારની દરેક ઘટના અને ચીજનું પૃથક્કરણ કરવાની અને પૃથક્કરણ દ્વારા ચીજ કે ઘટનાની મોહકતાને અદશ્ય કરવાનું બળ જોઇએ. એક સ્ત્રી દશ તોલા સુવર્ણ લઇને એક સોની પાસે ગઇ અને કહ્યું કે વધારેમાં વધારે મજૂરી લઇને પણ સુંદરમાં સુંદર હાર કરી આપ. તેણે તેમ કર્યું અને સો રૂપિયા મજૂરી લીધી. સ્ત્રી તે હારપર આફરીન થઇ. ત્હેને તે ઘડી પણ છોડતી નહિ. એક દિવસ એવો આવ્યો કે જ્યહારે નાણાંબીડને લીધે હાર વેચવા શાહુકારના ઘેર જવું પડ્યું. શાહુકારે હારને કાંટામાં મૂકી જોખી સુતરણીની કિંમત આપી. શાહુકારની દષ્ટિએ તે હાર નહિ પણ સુવર્ણ માત્ર હતું. એવી રીતે તમામ ચાંજો, ઘટનાઓ, ક્રિયાઓ, વિચારો અને શબ્દોના અસરકારક બાહ્ય ભાગને છોડી મૂળ વસ્તુની જ કિંમત આંકવાની ટેવ બુદ્ધિને પડી જાય—અર્થાત્ જ્ઞાન અને યમ બન્નેનો સંયોગ થાય—ત્યહારે

જ અલ્પચર્ય પળી શકે. અલ્પચર્ય એટલે જ અલ્પ-આત્મા-મૂળ વસ્તુમાં મનની ગતિ થવી તે. ‘મૂળ વસ્તુ’ થી મિશ્રણ અને આકાર તથા રંગ આદિને જૂદા પાડવાની શક્તિ એ જ ‘અલ્પચર્ય.’ એ જ્યાં છે ત્યાં લક્ષ્મી પણ કિમત વગરની છે, કીર્તિ કિમત વગરની છે, તમામ માત્ર Phenominon તરીકે જ દેખાતી ચીજો છે, વસ્તુતઃ હયાતી ધરાવતી ચીજ નહિ. એ એક ગુણમાં તો બધાં વ્રતો અને મહાવ્રતો સમાયલાં જ પડ્યાં છે”

“તહમારી વાત સત્ય છે. સાધુના બે વર્ગ જોઈએ: એક અલ્પચારી અને એક લગ્નની છૂટવાળો. અલ્પચર્ય જેને સ્વાભાવિક થઈ પડ્યું હોય તહેને પહેલા વર્ગમાં જવાની છૂટ; એમ ન હોય તો બીજા વર્ગમાં જઈ શકે અને ત્યાં મરજી પડે ત્યાં સુધી અલ્પચારી રહે અને તેમ ન રહી શકે ત્યારે લગ્ન કરી શકે. એને ‘પવિત્રતા’ના ઢોંગ કરવાની ફરજ નહિ પડે. પહેલા વર્ગમાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી પહેલામાં-યોગ્યતા પ્રમાણે-જવા આવવાની સગવડ જોઈએ. પહેલો વર્ગ સ્વાભાવિક અલ્પચર્યવાળો હોઈ એને સમષ્ટિ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય જ અને તેથી એને માટે ઉદરનિર્વાહનો સવાલ જ નહોય; પણ બીજામાં તે શક્તિ ન હોઈ સમષ્ટિના સ્થૂલ શરીર રૂપ જનતા અથવા ‘સંધ’ તરફથી કરાયેલા સંયુક્ત ક્રિયામાંથી સાદા જીવનના નિર્વાહ પુરતો દરમાયો યોજવો જોઈએ, કે જેથી જનતા પાસેથી ઉદરનિર્વાહને ખૂટ કરવાનો સંભવ ખડો થવા પામે નહિ. સાધુને વાજબી કે ગેરવાજબી રીતે લોકો પૂજતા હોય તે એટલા જ માટે કે લોકો પૈસા અને સ્ત્રીના આકર્ષણને જીતી શકતા નથી, જ્યારે સાધુએ એ આકર્ષણોને જીતવાનો નિયમ લીધો છે. એમની બાદશાહી બધી આ નિયમ પર જ છે, તેથી નિયમ પળાતો હોય યા ન પળાતો હોય તોપણ પળાય છે એવો દેખાવ કર્યા વગર તો બાદશાહી ટકતી

નથી. તેથી પછી તેણે નિયમનો ભંગ નથી થતો એવું દેખાડવા શુદ્ધિની ચાલાકીઓ કરવી જ પડે. અને એ ચાલાકીઓમાં ભલ-ભલા અંગમ જાય અને કાષ્ટકાષ્ટ તો એ ચાલાકીઓનો ભોગ જ માત્ર નહિ પણ ગાફેલ સાધન પણ બને. આ સ્થિતિ ધર્મનું સદંતર નિકંદન કરનારી થઈ પડ્યા વગર રહે જ નહિ. અને તેથી જ કહું છું કે, દંભ કે પાખંડની જરૂર જ ન પડે એવી યોજના કરવી જોઈએ, અને એવી યોજના છતાં જે લીધેલા નિયમો અથવા જોખમદારીઓનું યથાર્થ રીતે પાલન ન કરતો દેખાય ત્હને કશા પણ વિલંબ વગર અને હોહા વગર ચૂપચાપ કાંડું પકડીને દૂર કરવો ઘટે. જે કૂવામાંથી આખા ગામના લોકો પીવાનું જળ મેળવતા હોય તે કૂવામાં ગંદવાડ કે વિષ કાષ્ટ રીતે અને ક્ષણભર પણ ચલાવી ન શકાય, પછી કૂવો ચાહે પત્થરનો હો, ઇંટોનો હો વા માટીનો હો.....ભલા. જ્ઞાનની બાબતમાં દીક્ષાના ઉમેદવારોની સ્થિતિ શું હોય છે? ”

“ ઉમેદવાર જેવી ચીજ લાગ્યે જ હોય છે, ઉમેદવાર બનાવવામાં આવે છે,—પછી ત્યાં જ્ઞાનની વાત શું પૂછવી ? વ્યવહારનું જ્ઞાન, તર્કશાસ્ત્ર, માનસશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર કે સાયન્સ ભણેલો એક પણ ઉમેદવાર લાગ્યે જ જોશે. મૂળ સૂત્રો બધાં તો બાળુએ રહ્યાં પણ બેત્રણે શિખીને દીક્ષા લેવા આવેલાઓ બહુ જ થોડા—એકાદ ટકો—જોશે. હા, એમને સાધુ બનાવવા ઇચ્છનાર કવચિત્ કવચિત્ સંસ્કૃત વ્યાકરણ કે ન્યાય અને એકાદ સૂત્ર શિખવે છે, પણ તે અભણ લોકો વચ્ચે વિદ્વાતાના પ્રદર્શન પૂરવું. ”

“ ત્યારે પછી ત્યાં વિરાગ—વ્યક્તિગત જીવનના સંકુચિત-પણા તરફ દંટાળો—તો કંઈથી જ હોઈ શકે ? વિશ્વની વ્યાપકતા જોણે જીવન જીવવાથી અનુભવી હોય અગર મનનથી વ્યાપકતા જેનામાં પ્રકટી હોય ત્હને જ ‘વિરાગ’ હોય,—અને મનન

હમેશ શ્રવણ-વાચનથી મળેલા ખોરાકમાંથી જ પ્રકટે છે. વિરાગ કાંઈ દુનિયાના તિરસ્કારનું નામ નથી, પણ આટલી વિશાળ દુનિયામાં વ્યક્તિ માટે-વ્યક્તિની નહાની નહાની બૂખો માટે-જીવવાનું ચાલુ રાખવાના ખ્યાલ (મોહ) પર અણુગમે થવા પામે તે જ વિરાગ છે. It is aversion to living in petty needs of individual life. It is rising beyond what may be termed *herd life*. It is a state of mind which gives higher sense to life and refuses to be pleased with the petty things that make up the easily pleased life of the masses."

“વિરાગનો ખરો અર્થ હું આજે જ જાણું છું, મિ. શૌ ! અને હવે મહેને યાદ આવે છે કે એ વૃત્તિને ‘ ઉદાસિન ભાવ ’ પણ કહેવામાં આવે છે કે જે શબ્દ ઉદ્ high, above તથા આસ to seat એ ધાતુપરથી બનેલો છે. નમાલી ચીજો અને બાબતોને મહત્વ આપનારાઓથી ઉંચે-દૂર-ભાનનું વસવું તે. હવે જ્ઞાન નમાલી બાબતોમાં રસ લેતું કંઠારે વિરમે છે તે જોઈએ. બાળક અવસ્થામાં રમકડામાં રસ પડશે જ, પછી એ તુચ્છ લાગશે અને પુસ્તકોમાં રસ પડવા લાગશે. તે પછી પુસ્તકમાં ય રસ ન પડતાં ગૃહ, વ્યાપાર, પૌલીટીક્સ આદિ ક્રિયાશીલતા (activities)માં રસ પડશે. એનો અનુભવ થયેથી એ પણ પોકળ લાગશે. આ મ્હોટામાં મ્હોટી ચીજ પોકળ કંઠારે લાગી કે જંઠારે જીવનવિસ્તાર કરવામાં આવ્યો તંઠારે. બાળકને મુખે ગોખાવવું કે ગૃહ, વ્યાપાર, પૌલીટીક્સ એ સર્વ મિથ્યા છે: એ માત્ર હાસ્યાસ્પદ છે અને જીવનની વિકૃતિ કરાવવા સમાન છે: આઠ વર્ષની છોકરીને માતા બનાવવાના ગુન્હા સમાન છે. ”

“ પણ અમને નથી તે ખટકવું કે નથી આ ખટકવું. અમારાં લગ્ન તેમજ વિરાગ ‘લગની’ વગરનાં હોય છે, અને ‘ઉંચા શોખ’ વગરનાં હોય છે, એટલું જ નહિ પણ ‘પ્રેરિત ગતિ’ રૂપ હોય છે. અમારું સંયુક્ત કુટુંબ પણ ‘પ્રેરિત’—દરન્યાત સહકાર—હોય છે. અમારા જીવનની એકે ક્રિયા તનદુરસ્તીમાંથી સ્વભાવતઃ કુટલી ક્રિયા નથી. આમ હોય અમને આવી દીક્ષાઓ અને આવાં સાધુપણાં લયંકર લાગતાં નથી. લાગવું માત્ર અપેક્ષિત છે: આપણને વિષ્ટા જોવી પણ અસહ્ય લાગે છે, જ્ઞાનને તે ભોજન લાગે છે, જો કે ચીજ એની એ જ છે. ભિક્ષુકને સો રૂપિયાની નોટ મ્હોટી ચીજ લાગે, લખપતિને તે નજીવી ચીજ લાગે, રાજાને લખપતિ નજીવો લાગે, અને તત્ત્વવેત્તાને રાજા નજીવો લાગે, કે જે શણગારો, વિધિઓ(ceremonials) અને ધમાલોની જરૂરીઆતો(needs) નો ગુલામ છે.

“ ‘લગની’ અને ‘જોખમદારીના ભાન’ વગરનું જીવન એ જીવતર નથી—એ તો ગાયનું કસાઈખાના તરફ ધસડાવું છે. એ જ masses—‘જનતા’—ની પ્રકૃતિ ! અને ત્યાં પર-સ્પર્શના વિશ્વાસ જેવું કંઈ હોઈ શકે જ નહિ, એક-ખીજ તરફ અવિશ્વાસ અને છુરકીઆં અને છૂપા દાવપેચ સિવાય ખીજું કંઈ હોઈ શકે જ નહિ. એ જ નારક જીવન.”

“ ત્યારે અમારા શાસ્ત્રકારોની કલા જીવનસત્યનો ખ્યાલ આપવામાં જરા ય ખોટી નથી, એમ મ્હને હવે ખાત્રી થાય છે. ખીજા ધર્મો કરતાં અમારા ધર્મમાં નરકનો ખ્યાલ જૂદો જ જાતનો આપેલો છે. ખીજાઓમાં યમની કલ્પના કરી છે, અમારામાં પરમાધામીની કલ્પના કરી છે. અધમ મનુષ્યો—હલકા માનસવાળાઓ—આપોઆપ એ ભૂમિમાં જાય છે અને ત્યાં આશસમાં મારામારી કરે છે, અને એઓ પૈકીના જે

વધુ અધમ-પરમાધમ-હોય છે તેઓ વળી વિશેષ કાપકૂટ કરે છે. ચોવીશે કલાક ત્યાં અધકાર અને અવ્યવસ્થા અને આકંઠ તરફડાટ હોય છે. નારક જે ક્ષણે કપાયો તે જ ક્ષણે ત્હેના પુદ્ગળો એકઠા થઈ તે જીવતો થાય છે અને ફરી ત્રાસ સહે છે. એમ અખંડ ચાલ્યા જ કરે છે,—હજારો અને લાખો વર્ષ સુધી. હવે એક સાધારણ માનસશાસ્ત્રી પણ કહી શકશે કે આ વર્ણુન આ પૃથ્વીપરના masses ના માનસનું છે, કે જે માનસ પ્રતિક્ષણ બીજા માનસોને રંજડે છે અને બીજાઓથી રંજ પામ્યા કરે છે અને તરફડયા કરે છે. એ ચીજ એક મન જ છે કે જે એક ક્ષણમાં મરણ જેવી સ્થિતિમાં આવી બીજા જ ક્ષણે જીવતું થાય છે અને વેદના વેદા કરે છે. તિવ્ર વેદનાની એક સેકંડ સો વર્ષ જેટલી મ્હોટી લાગે છે એ તો દરેકનો અનુભવ છે. એટલે લાખો કોડો વર્ષના નારક જીવનને ૫૦-૧૦૦ વર્ષના પતિત જીવન તરીકે સ્હમજ લેવામાં જરાય મુશ્કેલી પડે તેમ નથી. નારકોમાંના કેટલાકો રાજાઓ, પ્રધાનો, શ્રીમંતો, ગરીબો, ભણેલાઓ, સાધુઓ પણ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે; અર્થાત્ સમાજના આ બધા વર્ગોમાં low mentality (પતિત માનસ) હોઈ શકે અને એવાં માનસોની પરસ્પર ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા એ જ નારક ભૂમિ-નારક વાતાવરણ-રચે છે.”

“મિ. પાતક ! હું નરકને આ દેશમાં તેમજ અમારા દેશમાં-પ્રત્યક્ષ જોઈ શકું છું અને ત્હમારા શાસ્ત્રકારોના જીવન સંબંધી અનુભવપર-એમના માનસશાસ્ત્ર સંબંધી જ્ઞાનપર—આફરીન થાઉં છું. ભલા સાથે સાથે એમના વર્ણુવેલા ‘સ્વર્ગ’નો પણ કાંઈક ખ્યાલ આપો તો દીક.”

“સ્થૂલ જીવનમાં જેઓ નિર્માલ્ય ચીજો અને અભિપ્રાયોની ગુલામી છોડી શક્યા હતા એવાઓ સ્વર્ગમાં ઉત્પન્ન

થાય છે: પુષ્પની શય્યામાં નવયુવાન તરીકે જ જન્મે છે. મ-
તલબ કે એમનું ભાન-માનસ-પુષ્પોની મહેક અને નવયુવાનીનો
જ અનુભવ કરે છે; દુર્ગાંધા, કંટાળો, થાક, કલહ, ભૂખ એ
સર્વનો એ 'સ્થિતિ' અથવા માનસમાં અભાવ હોય છે. અપ્સરાઓનો
નાચ ચાલ્યા જ કરતો હોય છે અને મધુરમાં મધુર સરોદા
નીકળતા જ હોય છે. (અપ્સરસ્ શબ્દ અપ્=પાણી અથવા
હવા અને સ્ સરવું, લપસવું પરથી થયો છે) અપ્સરા એટલે
પાણી કે હવા પર ચાલે છે તે. પાણીપર sliding motion
સરકવારૂપ ગતિ હોય છે અને હવામાં નૃત્યરૂપ ગતિ હોય છે.
અર્થાત્ ચિત્તનું હલકાપણું અને વૃત્તિનો નાચ, એ જ અપ્સરાનું
ગાન. આ દેવોમાંના કેટલાકમાં સ્ત્રીસંગ છે, કેટલાક સંકલ્પ-
માત્રથી તૃપ્તિ અનુભવે છે.”

“ આ વર્ગના કેટલાએ માણસો મહેં નજરે જોયા છે. રા-
જ્યનાં રાજ્ય ગુમાવવા જેવાં અને પોતાની જીંદગી ક્ષણમાં નાશ
પામે એવી જાતનાં કામો પણ તેઓ હસ્તે મુખે અને આનંદી
વૃત્તિ સાથે કરતા હોય છે અને માર તથા પરાજય પણ—જાણે
આકાશમાંથી એક તરખલું તહેમનાપર પડ્યું હોય એવી જ
અસર તહેમના પર કરે છે. ગમે તેવી ક્રિયા-પ્રતિક્રિયા પરથી એક
સેકંડ માત્રમાં તહેમનું ભાન બીજા વિચાર પર સરકી જાય છે
કે ઉડી જાય છે. જીવન એમને મન, જીવનના સઘળા ત્રાસો
વચ્ચે પણ, એક તહેવારના દિવસ (holiday) જેવું લાગે છે;
એટલી બધી એમનામાં vitality છે; પ્રાણ છે. દેવોને ત્હમારા
શાસ્ત્રોમાં ધણાજ સમૃદ્ધિવાન વર્ણવ્યા છે તે પણ ખરૂં છે: એ
સમૃદ્ધિ નાણાંના રૂપમાં નથી પણ aristocratic instincts
ભરપૂરતાવાળું ભાન અથવા mind full of means હોય છે.
બધો સવાલ Vitality પ્રાણોનો અને દૃષ્ટિવિકાસનો
છે. Aristocratic instinct એ ઉન્નત ચીજ છે, ઉન્નત

પ્રકૃતિ છે, અને ‘પૈસાદાર વર્ગ’ એ એનું ‘ખોખુ’ છે. એક આત્મા છે, બીજું શરીર છે. ધર્મોએ શરીરને અવગણી આત્માને મહત્વ આપ્યું છે એનો અર્થ એ છે કે aristocratic instincts, ઉત્તમ માની છે અને aristocratic class હલકા માન્યો છે. તેવી જ રીતે philosophic instincts ઉત્તમ છે અને પંડિત વર્ગ એ હલકી ચીજ છે. એક આત્મા છે, એક એનો પડછાયો છે—‘ નક્કલ ’ છે. મહાવીર આત્મા છે, ગોશાલક ‘ નક્કલ ’ અથવા પડછાયો છે, કે જે હમેશા એની પાછળ જાય છે અને મહત્તાનો દંભ કરે છે. વસ્તુતઃ તે મૂર્તિમાન જડતા છે,—જે કે મહાવીર પાસેથી સાંભળીને ઘણુંએ તે શિખ્યો તો હશે જ. મહત્તા એ નીતિનો વિષય નથી, તાલીમનો વિષય છે અને તે પણ અંદરની તાલીમનો અને બહારનાં સંકટોનો. મ્હને લાગે છે, મિ. પાતક ! કે ત્હમારા ધર્મને નવા બીબામાં—નવા ‘ નામ—રૂપ ’ અથવા શરીરમાં—મૂકનારે માન્યતાઓ માત્રને બાળુએ રાખી Discipline (તાલીમ)ની પદ્ધતિપર જ બહુ ધ્યાન આપવું પડશે,—માટીમાંથી દેવ અને સિદ્ધ બને એવી તાલીમ પર.”

“ પણ, મિ. શા ! આપને ખાતરી છે કે એવી કોઈ પણ તાલીમ શોધી શકાય કે જે દરેક વ્યક્તિને દેવ કે સિદ્ધ બનાવી શકે ? ”

“ નહિજ. કેટલાકની પ્રકૃતિ જ એવી હોય છે કે જેને તાલીમની આગ કાંઈ જ અસર કરી શકે નહિ. ગમે તેટલું ભણાવો તેઓ લોહર બદમાશ જ રહેવાના, ગમે તેટલાં સાધુ-વ્રત આપો તેઓ કાળા નાગ જ રહેવાના. ગમે તેટલા શ્રીમંત બનાવો, બીખારચોટ પ્રકૃતિ જ કાયમ રહેવાની. બાકીનાઓ તાલીમથી જીવનના દરેક સંબોગમાં ગુલાબના પુષ્પ જેવા થાય.”

“કુદરતના અવલોકનથી ત્હમે જે કહી શકો છો તેજ અમારા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, મિ. રૌ! ત્હમે જે પ્રકૃતિની વાત કરી ત્હને અમે કોરડા મઠની ઉપમા આપીએ છીએ અને શાસ્ત્રીય ભાષામાં એ વર્ગના જીવોને ‘અભવ્ય’ શબ્દથી ઓળખાવ્યા છે. સંસ્કૃત કોષ જોશો તો જણાશે કે ભવ્યનો અર્થ છે having a future, likely to ‘become’, fit, worthy, auspicious. અભવ્ય એટલે જેનામાંથી ત્હમે કાંઈ બનાવી શકો નહિ તેવા, નાલાયક, જેનું કાંઈ ભવિષ્ય જ નથી એવા. ”

“અને, મિ. પાતક ! ત્હમે કહો છો કે ત્હમારાં શાસ્ત્રોમાં ત્હમને શ્રદ્ધા છે ? ”

“જી, હા. પહેલાં કરતાં ય આપના સંગ પછી વિશેષ. ”

“અને ત્હમે માનો છો—જીગરથી માનો છો—કે કેટલાક જીવો અભવ્ય છે અર્થાત્ જેનામાંથી ત્હમે કાંઈ જ બનાવી શકો નહિ, જેનું કાંઈ ભવિષ્ય જ નથી ? ”

“સંપૂર્ણ રીતે. ”

“અને તે છતાં ત્હમે સાધુઓને કષ્ટનની વાત કહેવા અને સુધારવા જવા ઇચ્છતા હતા—સાધુઓ કે જેઓ આખી દુનિયાને સુધારવાનો દાવો કરે છે, સુધારવાની તાલીમ ધરાવવાનો દાવો કરે છે, વર્ષો સુધી તાલીમમાં જ જીવન ગુજારતા હોવાનો દાવો કરે છે—અને તે છતાં ટી-પાટનાં તોફાન અને ગંદી રમતડીઓમાં જ રસ લઇ શકે છે ? ”

મિ. પાતક અવાક થયો.

“ત્હમે મ્હને મહાવીર અને ગોશાળાની થોડીક વાત કહી હતી. મ્હને શાસ્ત્રીય ગોશાળાની વધુ પીછાન કરાવશો કે જેથી ગોશાળા ટાઇપના મનુષ્યનો કાંઈ ખ્યાલ આવી શકે ? ”

“મહાવીરને આહાર આપનારને ઘેર દેવોએ સુવર્ણનો વર્ષાદ વર્ષાવ્યો. તે જોઈ ગોશાળો કે જે નક્કલ કરનારો ભિક્ષુક હતા અને ગોશાળામાં પડ્યો રહેતો હતો ત્હેને મહાવીરના શિષ્ય થવાની ઇચ્છા થઈ. જ્યાં જ્યાં મહાવીર જતા ત્યાં ત્યાં તે અનુસરતો, સાધુનો પોશાક પહેરતો, વ્રત-તપ-જપ પણ કરતો. છતાં ય જ્યાં ત્યાં અડપલાં કરતો. એક વખત મહાવીરે એક જીર્ણ ખંડેરમાં ધ્યાન ધર્યું ત્યાં તે ગામનો પાટવી કુમાર દાસી સાથે આવી વિષયસેવન કરી મકાનની બહાર નીકળતો હતો તેવામાં ગોશાળાએ દાસીનો હાથ પકડ્યો અને માર ખાધો. એક વખત તેઓ બલદેવના મંદિરમાં ગયા. જ્યાં મહાવીરે ધ્યાન ધર્યું અને ગોશાળાએ પુરૂષચિન્હ મૂર્તિના મુખમાં મૂકીને લોકોનો ક્રોધ બહારી લીધો. એક વખત ખુદ મહાવીર પાસેથી જ મેળવેલી તેજે લેશ્યા ખુદ મહાવીર પર જ ફેંકીને લોહીની ઉલટીઓ કરાવી. પછી તો પોતાને તીર્થ-કર કહેવડાવવા લાગ્યો અને ઇંદ્રજળથી લાખો લોકોમાં પૂજવા લાગ્યો. મહાવીરના પુરૂષાર્થ સંબંધી ઉપદેશને ખોટો કહી તે લોકોને પ્રારબ્ધ માનવાનું રહમજીવતો. મ્હોટા મ્હોટા શ્રીમંતો એના ભક્ત બન્યા હતા. તે જ્યાં જતો ત્યાં મહાવીરને આહાર કે ઉપકરણ નહિ આપવાનો ઉપદેશ કરતો.”

“જડવાદીનું આબાદ ચિત્ર ત્હમારાં શાસ્ત્રોએ દોર્યું છે, મિ. પાતક ! સાધુપણું, વિદ્યા, ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન આદિ પ્રત્યેક ઉચ્ચ ચીજ જડવાદીને એટલા માટે ગમી જાય છે કે એના ઉપર સુવર્ણનો વર્ષાદ થાય છે,—પૈસા કે માનપાન વગરમાગ્યે ઉચ્ચ કોટિના મનુષ્યો વર્ષાવે છે. એટલા ખાતર જ જડવાદી પેલા સાધુ કે જ્ઞાનીની પાછળ જાય છે—અથવા ત્હેની નકલ કરે છે. તે મૂળે નિર્ધન હતો એ તો પહેલાં જ કહેવાઈ ગયું છે. નકલ દોરવાનો એનો ધંધો—પ્રકૃતિ-હોવાનું પણ કહેવામાં

આવ્યું છે. ઈન્દ્રિયોની શાળામાં—જડવાદમાં—કંગાલ્યતલર્થું જીવન (life of low taste) જીવતો એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. નકલ તે આપ્યાદ કરી શકતો અને પોષાક જ માત્ર નહિ પણ સાધુના વ્રત-તપ-જપ પણ સેવતો, જેથી સૌ કોઈ એને ‘મહાપુરૂષ’ માને. જીર્ણ ખંડેરમાં—ચિત્તમાં—મહાવીરે ધ્યાન ધર્યું—એટલે સ્વસ્વભાવ સાથે ખેલવા માંડ્યું—ત્યારે એણે રાજ-કુમારની રખાત સાથે—વિલાવ સાથે—ખેલવાનો ચાળો કર્યો. બલદેવના મંદિરમાં શક્તિનાં મૂર્તિ સ્વરૂપે મહાવીરની અને તહેની સંમુખ થયાં ત્યારે સ્વસંતુષ્ટ મહાવીરે તહેમનો ઉપયોગ કરવાનો તો દૂર રહ્યો પણ સહામે જોવાનું ય પસંદ કર્યું નહિ, જ્યારે ગોશાળાએ તહેનો—એટલે શક્તિનાં મૂર્તિ સ્વરૂપનો—દુરૂપયોગ કર્યો. લોકોએ કરેલા સત્કાર વડે જ લોકોનું અપમાન કર્યું. ખુદ મહાવીર પાસેથી મળેલી અમુક psychic power નો ઉપયોગ મહાવીરને જ રંજડવામાં કર્યો. આખરે પોતાને તીર્થંકર અને મહાવીરને નકલી તીર્થંકર મનાવવા પણ ચૂક્યો નહિ. થોડાઘણા નહિ પણ લાખો લોકો—ખાસ કરીને શ્રીમંતો—એની જાળમાં ફસાયા અને એમને સદા પોતાની ગુલામીમાં જાળવી રાખવા માટે જ તેણે તહેમને પુરૂષાર્થ વિરૂદ્ધનું શિક્ષણ આપ્યું. જડ-વાદી પાસે વિદ્યા, અમલદારી, સાધુપણું જવા દેવાનું પરિણામ જોયું? ઉંચી ચીજની વિકૃતિ થવા પામે અને લોકો લૂટાય. બન્ને નુકસાન અક્ષમ્ય. હવે આ બધા શાસ્ત્રના વર્ણન પરથી જ તહેમે તહેમારા સાધુનું સ્વરૂપ ખારીકાઈથી વિચારી જુઓ. લલા મહાવીરે ગોશાળાને સુધારવા ઉપદેશ નહિ કર્યો હોય ? ”

“ ના. ”

“ કારણકે એ માનસશાસ્ત્રી ગોશાળાના માનસને બરાબર

પીછાનતો હતો, તેમજ ‘જનતા’ની herd instinctsને પણ પીછાનતો હતો. એને કંઈ આખી દુનિયાને તારવાનો અને ‘વિજય’નું પ્રદર્શન ભરવાનો મોહ કે દૌર્બલ્ય કે તુચ્છ શોખ નહોતો. લોકો પોતાની મેળે કૂવામાં પડે તહેને રોકે કાણ? એને તો સ્વસ્વભાવમાં રમવું હતું અને જેઓ પોતાની મેળે એ સૂર્યના પ્રકાશની હદમાં આવે એને ખીલવવા હતા. ”

“ એ ખરેખર સ્વાભાવિક વર્તન હતું. પણ આજે જે લાખો માણસો સાધુઓની હોળીમાં બળી રહ્યા છે તહેમને બચાવવા માટે તો તહેમની પાસે જઈ પાણી છાંટ્યા વગર બીજે રસ્તો મળે સૂઝતો નથી. ”

“ અમુક વ્યક્તિએ અમુક પ્રસંગમાં કેમ વર્તવું અને કેમ નહિ એ કહેવાનું કામ મ્હારું નથી. સંભવ છે કે એ કોયડો છોડવામાં તહેમને તહેમારા એકલવિહારી સાધુ કે પહેલાં કહેલા વિચારક ગૃહસ્થ ઉપયોગી થઈ પડે. ”

“ હીક યાદ કરાવ્યું, મિ. શૌ ! ઉપાય બતાવનાર ઘરમાં જ હોવા છતાં, આજ સુધી હું એ હાથના મ્હારા શરીર બહાર નજર કરવાની જ દરકાર ધરાવતો ન હોઈ, એમની સલાહનો લાભ લેવાનું મ્હને સૂઝ્યું જ નહોતું. હવે થોડા જ વખતમાં આપણે એમને મળવાના છીએ તે વખતે આપની વાતચીત પૂરી થયા બાદ મ્હારો પ્રશ્ન પણ રજુ કરીશ. ”

“ વારું ત્હારે, હવે ચલાવો મ્હારું કામ : મ્હને જોઈતી માહેતી આપવાનું કામ. દુનિયામાં કોઈ સ્થળે મુડીવાળાનું રાજ્ય હોય છે, કોઈ સ્થળે જમીનવાળાનું રાજ્ય હોય છે, કોઈ સ્થળે પૌલીટીસ્યનોનું અથવા બુદ્ધિવાળાઓનું રાજ્ય હોય છે, કોઈ સ્થળે તલવારવાળાનું રાજ્ય હોય છે, આ બધાં ‘વાળા’નાં રાજ્યો હોય છે અર્થાત્ પોતા

પાસે કંઈ નહિ ને કંઈક છે ત્હેના બળથી તેઓ રાજ્ય મેળવે છે અને એ બળથી જ રાજ્યનો કબજો જાળવી શકે છે. ત્હમારા ધણાખરા સાધુઓ એવા કોઈ પણ બળથી ‘રાજ્ય’ પામ્યા નથી પણ ત્હમારી નિર્બળતા કે અજ્ઞાનતા એ જ એમનું બળ બની એમને ત્હમારા પર રાજ્ય કરનાર તરીકે સ્થાપી આપનાર થઈ પડી હતી. જેઓ કોઈ પણ ‘ધરાવવા’ ને લીધે રાજ્ય પામ્યા હોય છે તેઓ ગમે તેટલા સ્વાથી’ કે કૂં હોય તો પણ એમની એ પ્રકૃતિને અમુક હદ સુધીમાં દાબ રાખવાની ત્હેમને ગરજ હોય છે. કારણ કે હદ ઓળંગત બળવો થાય અને જે કોઈ તેઓ ધરાવતા હતા તે પણ ગુમાવ એસવાનો વખત આવે. ત્હમારા સાધુઓને તો ગુમાવવાનું જ કોઈ ન હોઈ તેઓને હદ ઓળંગવાનો ભય ન જ હોય. ત્યાં તેઓ હદપારની કૂરતા કે શક્તિ કરે એ સંજોગમાં એમના પાંચ અંકુશ કોનો ? ”

“ આપની ચિકિત્સામાં જ કહેવાઈ ગયું, મિ. શૌ ! ’ અમારી નિર્બળતા એ જ એમનું બળ છે; અને અમને નિર્બળ કાયમ રાખવા એમનો સતત પ્રયાસ છે. કાણુ તરીકે શસ્ત્રોએ ‘ચતુર્વિધ સંઘ’—સાધુ—સાધ્વી—શ્રાવક—શ્રાવિકા—કલ્હો—જે પૈકીનો સાધુ તો સાધુને કોઈ કહી શકે નહિ. કારણ કે એક રંગને ‘પિછાનતા’ હોય અને પોતપોતાની કોઠીનો કાદવ બહુ ન આવે એવી દરકાર હોય જ. અને શ્રાવકવર્ગ પૈકીનો મ્હો ભાગ સાધુનો ગુલામ હોય અને શ્રીમંત વર્ગ પ્રાયઃ એનો શીર્ષ હોય. ધારાસભાનું બંધારણ ઘણું સુંદર દેખાય પણ કે ચાલે એવી રીતે કે પ્રજામત ગમે તેટલો પ્રમાણિક અને સંયુક્ત હોય તો પણ એનું કોઈ ચાલે જ નહિ. કાયદા કેવા છે એ પ્રશ્ન અગત્યનો નથી, કાયદા કેવા માણસના હાથમાં છે એ જ ખુબ મુદ્દો છે. પ્રક્ટીકલ સાધુના વર્તન પર અંકુશ જેવું કોઈ

નથી, અને સત્તા—બથાવી પડેલી સત્તા—અમર્યાદ છે. બથાવી પડેલી સત્તા એટલા માટે કહું છું કે શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો અમારી સાધુસંસ્થા ત્હમારી Monk (મન્ક) સંસ્થા જેવી છે કે જેમને લોકોના કોઇપણ વ્યવહારમાં કે જન્મ—લગ્નાદિ ક્રિયામાં કે ધાર્મિક ફંડો આદિની વ્યવસ્થામાં કે બીજી કોઇ પણ પ્રવૃત્તિમાં હાથ નાખવાની સત્તા જ નથી. તેઓનો બધો વખત સ્વાધ્યાયમાં અને કવચિત્ કોઇ ત્હેમની પાસે કાંઇ શિખવા જાય તો ત્હેને શિખવવામાં કહાડવાનો છે. ફતવા કાઢવા, કોઇને શ્રદ્ધ ને કોઇને ઉત્તમ તરીકેનાં સર્ટીફિકેટો આપવાં, કોઇનો બહિષ્કાર કરવો—કરાવવો, એ સર્વથી તેણે બચવું જોઇએ. પણ શાસ્ત્રોની વાતો ઝોઘી સાધુઓ માટે છે ? એ તો શ્રાવકોને જ બંધનકર્તા છે. એક પંડિત શ્રાવકની કોઇ ભક્તોએ પૂજા કરી, સાધુઓનો હક્ક લૂટાઈ ગયો અને આર માસ સુધી ગામોગામ એને સંઘબહાર કર્યાની ધમાલ કરી મૂકી. સાધુ તો ફરજ્યાત પૂજા કરાવરાવે, માનપાનના ઢાંગ કરાવરાવે ને અને તો મૂર્તિય પોતાની પૂજાવરાવેઃ એમનો વાકો વાળ કોઇથી થાય નહિ ! ભયંકરમાં ભયંકર ગુન્હો થાય ત્યારે એક ખુણે જરા હોહા થાય અને ત્યારે પણ શ્રાવકો એ પક્ષમાં બેઠેલા જાય. ‘Divide And Rule’ એ યુક્તિ રાજદારીઓ એકલા જ જાણતા નથી. કોઇ જગરા શ્રીમંતને સાધુનું વર્તન નડયું હોય ત્યારે કાંઈક થવા પામે, અને તે પણ પ્રાયશ્ચિત જેટલું !—કે જેનો અર્થ કાંઈજ નહિ ! સાધુસત્તા તો કાયમ જ રહે.”

હું ઉંડા વિચારમાં નિમગ્ન થયો. અત્યાર સુધીમાં મળેલી તમામ માહેતીઓ એકઠી મળી એક શરીર તરીકે મહારા મગજમાં ગોઠવાઇ ગઇ. તે જ વખતે મગજની બહાર—સમુદ્રમાં—એક કોહોવાઇ ગયેલું બદશીકલ બનેલું મુડદું નજરે પડ્યું.

મહેં મિ. પાતકને આંગળીથી તે બતાવ્યું. તેણે પોતાનું નાક દાબ્યું.

“ કમનશીબ માણસ,—કોઈ અકસ્માતનો ભોગ થયો હશે!”

“ કે કોઈ હિતશત્રુએ દગો દીધો હશે ! ”

“ આત્મઘાત પણ ક્યાં થોડાઓ કરે છે ? ”

“ પણ મુડદાને જળ સંધરતું નથી, મિ. શૌ ! કિનારે ફેંકી દેશે. ”

“ અને ત્યાં ? ”

“ કાગડા, કૂતરા, ગીધ સફાવટ કરશે. ”

મુડદાના દશ્યથી મ્હારી આંખ અને નાકને જે આઘાત પહોંચ્યો ત્હેનાથી મુક્ત થવા મહેં જળની સપાટીને છોડી અંદર ને વધુ અંદર મ્હારી વૃત્તિને ધક્કેલી. સંસારસમુદ્રમાં પણ એમ જ જીવી શકાય છે.

તળીએ તો કીમતી ઝવેરાત હોય છે.

અડધા કલાકના મૌન પછી અમે પાછા કિનારે આવી પહોંચ્યા: એક દુનિયાથી બીજી દુનિયામાં: સ્વપ્ન સૃષ્ટિમાંથી જાગ્રત સૃષ્ટિમાં: એક ‘લોક’માંથી બીજા ‘લોક’માં. અને એવાં તો થોડાં ને ઘણાં ચૌદ ‘રાજલોક’ છે.

Shaw.

उपसंहार.

હા, 'તળીએ તો કિમતી ઝવેરાત જ હોય છે' !

મિ. જ્ઞાએ સમુદ્રને ઉદ્દેશીને કહેલા એ શબ્દો તદ્દન સાચા છે.

અને ધર્મ, પ્રકૃતિ (Nature) તથા મનુષ્યનું અંતઃકરણ એમની બાબતમાં પણ એ શબ્દો એટલા જ સાચા છે.

અને મિ. જ્ઞાના જીગરની બાબતમાં પણ એમ કાં ન હોય ? ' ડાયરી 'ના અંતે એમણે લખ્યું છે કે તેઓ એક 'લોક'માંથી બીજા 'લોક'માં ગયા અને એવા તો થોડા ને ઘણા યૌદ્ધ 'રાજલોક' છે ! કોણ જાણે કેવા ય 'લોક'માં તેઓ ગયા હશે અને ત્યાં કેવા ય અનુભવ મેળવ્યા હશે ! શું યૌદ્ધ રાજલોક યૌદ્ધ પ્રકરણ માંગતાં હશે ?

પોતાની ડાયરી મ્હને સુપરત કરીને મિ. જ્ઞા પેલા એકલ-ડોકલ જૈન સાધુની શોધમાં નિકળી પડ્યા છે. ત્યાંથી પાછા ફર્યા પછી પણ તુરતમાં તેઓની મુલાકાત મ્હને મળે તેમ નથી; કારણકે તેઓ જૈન વિચારકને મળવા જવાના છે. ત્યાં સુધીમાં એમની અધૂરી ડાયરી જેમની તેમ પ્રસિદ્ધ કરીને હું પોતાને કૃતકૃત્ય માનીશ. પેલા એકલવિહારી સ્વતંત્ર દિલના

સાધુ પાસેથી તહેમને સાધુદીક્ષા બાબતમાં જૈન શાસ્ત્રોના અભિપ્રાય કેવા મળશે તહેની આગાહી કરવાની ધૃષ્ટતા મ્હારાથી દૂર હો ! જૈન વિચારક પાસેથી વળી તે કેવુંક ઝવેરાત ખેંચી આણશે તે પણ હું કેમ કહી શકું ? હું જે કહી શકું તે માત્ર એટલું જ કે લગભગ એક પખવાડીઆમાં મિ. શૌની તે મુલાકાતોની નોંધ મ્હને મળવાની છે અને એમ થયેથી બીજા લગભગ એટલા જ સમયમાં હું તહેને પશ્ચિત્ત સમક્ષ મૂકી શકીશ.

અને આ પણ હું કહી શકું—અને મ્હારે કહેવું જ જોઈએ— કે, મિ. શૌની ડાયરી તહેમની માફક ‘શ્રવણકલા’ ધરાવતા મનુષ્યો માટે જ છે. કાનોની પાછળના કાનથી જેઓ સાંભળવા માંગતા હોય અને આંખોની પાછળની આંખથી જેઓ વાંચવા માંગતા હોય તેવાઓ માટે જ આ ડાયરી લખાય છે. વાંચનારે જોવું જોઈએ કે કેટલી જાગૃતિથી મિ.શૌ પ્રશ્ન કરેછે, કેવી ખુબીથી ઉત્તરો કહડાવે છે અને કેટલી વ્યાપકતા પર જઈ પહોંચે છે. ધાર્મિક સિદ્ધાન્તો અને મનુષ્ય જીવન તથા કુદરત એ ત્રણ પર દષ્ટિ ઠેરવીને જ આ દરેલ અમેરિકન એક ધર્મનો અભ્યાસ કરે છે અને જો કે એને માહેતી આપનાર એક સામાન્ય વ્યક્તિ છે તો પણ એનાથી મળતી માહેતીના તળીએ પહોંચીને અને ત્યાંની જમીનનું ય તળીઉં વીંધીને કેન્દ્રને સ્પર્શી લે છે. આવી રીતે સાંભળી કે વાંચી શકે તહેને જ માટે કોઈની ડાયરી કે ભાષણ કામનાં છે. બીજાઓને માટે બધું ‘થોથા’ રૂપ છે. અને શાસ્ત્રો પણ ‘શોધકો’ની ડાયરી નહિ તો બીજું શું છે ?

અને—રખે કોઈ સમજે કે આ ડાયરી કોઈ અમુક એક ધર્મની કે અમુક એક કોમની છે. મહાવીરના વખતમાં હિન્દુ ધર્મનું તેમજ બૌદ્ધ ધર્મનું જોર હતું અને વિદ્યમાન જૈન

શાસ્ત્રો લખાયાં ત્યારે તો જૈનધર્મ ઘણો કમજોર બની ચૂક્યો હતો અને હિન્દુ ધર્મ વધારે જોરદાર બન્યો હતો; તેથી હિન્દુ માન્યતાઓ અને રૂઢિઓ જૈનશાસ્ત્ર તેમજ જૈન જીવનપર મોટી અસર કર્યા વગર રહી શકે જ નહિ, હિન્દુ ધર્મ જૈનધર્મ અને જૈનસમાજની વર્તમાન સ્થિતિમાં કારણભૂત છે જ. વળી હિન્દુ ધર્મ આજે જૈનધર્મથી અને હિન્દુ સમાજ જૈન સમાજથી વધુ સારી સ્થિતિમાં નથી. લાંબા વખતના સહવાસ અને સંબંધોથી બન્નેનો વ્યવહાર એકસરખો બન્યો છે. કાંઈ એક બીજાની હાંશી કરી શકે એમ છે જ નહિ. સાચો હિન્દુ અને સાચો જૈન તો ધડીભર પોતાને બીજા ધર્મનો માણસ કે નાસ્તિક માણસ કહી પોતાના ધર્મ અને સમાજની ખાલ સ્થિતિનું અવલોકન મિ. શાંતી માફક કરે અને તે પછી એ ધર્મના અંદરના સ્વરૂપને શોધવા માટે પ્રાણોને રૂંધે. કારણ કે ચિત્તના ભોંયરામાં ઉતર્યા સિવાય ધર્મનું અંદરનું સ્વરૂપ જોઈ શકાતું જ નથી. ખાલ ભાનથી ધર્મની જે કાંઈ વિચારણા થાય તે બધી ક્ષુલ્લક જ હોય, વ્યાપક નહિ. વ્યાપક દષ્ટિ ઉપજાવીને વિચારાય તો ધર્મ નામની કોઈ સ્વતંત્ર ચીજ — જીવન અને જગતથી જૂદી પડેલી ચીજ — દેખાવા જ ન પામે. જીવન જગતથી સ્વતંત્ર નથી અને ધર્મ જીવનથી સ્વતંત્ર નથી. વ્યાપાર, રાજ્ય, સાયન્સ એમના વગર જો જીવન અશક્ય છે, તો ધર્મ વગર પણ જીવન અશક્ય છે. અને જો ધર્મ વગર જીવન અશક્ય હોય તો વ્યાપાર, રાજ્ય, સાયન્સ વગર પણ તે અશક્ય છે જ. ધર્મને અતિ મહત્વ આપનારાઓએ જ બીજાઓને વ્યાપાર, રાજ્ય, સાયન્સ તરફ ધકકેલ્યા છે, જ્યાં તેઓ જડવાદી બની ગયા છે; અને વ્યાપાર, રાજ્ય, સાયન્સને અતિ મહત્વ આપનારાઓએ જ બીજાઓને ધર્મ-સંસ્થાઓ તરફ ધકકેલ્યા છે, જ્યાં તેઓ વહેમી અને અંધશ્રદ્ધાળુ બની ગયા છે. આ પક્ષાઘાત વધુ વખત ચાલુ રહેશે તો દુનિયા

કાં તો જડવાદના વધતા જતા બળથી નાશ પામશે અગર તો અંધશ્રદ્ધાના વધતા જતા સડાથી નાશ પામશે. કાં તો વ્યાપાર-રાજ્ય-સાયન્સે જરા શાણપણ વાપરી ધર્મને અપનાવવો જોઈએ છે, અગર તો ધર્મે વધુ વ્યાપક બની વ્યાપાર-રાજ્ય-સાયન્સને પોતાના અંગ તરીકે બનાવવાં જોઈએ છે. કાં તો પહાડે મહમ્મદ પાસે જવું જોઈએ, અગર તો મહમ્મદે પહાડ પાસે જવું જોઈએ. ધર્મની દરકાર નહિ કરનારા વ્યાપારીઓ ભૂલે છે. હિંદની ગુલામી એમને જ આભારી છે. ધર્મ જેના હૃદયમાં નથી તેવા રાજ્યદારીમાં progressive mind અને વ્યાપક દષ્ટિ નથી સંભવતી. મ્હોટામાં મ્હોટા કવિઓ અને તત્ત્વવેત્તાઓ-નિત્શે જેવાઓ પણ—કેટલીએ પેઢીના ધાર્મિક વાતાવરણમાંથી જ જન્મ્યા હતા. ધર્મ એક એવી જોશબંધ વહેતી નદી છે કે જે તહેમાં તરનારને પોતાની હૃદયાર કરે છે, સમુદ્રમાં મૂકી આપે છે: તત્ત્વજ્ઞાનના મહાસાગરમાં. વ્યાપાર, પૌલીટીક્સ આદિ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ ધીમે વહેતી નદીઓ કે બંધ સરોવર છે, જેમાં તરનારને સમુદ્રની વ્યાપક દષ્ટિ સંભવતી નથી, ત્યાં Imagination નથી. આજે આખી દુનિયાને મ્હોટામાં મ્હોટીજર એ વાતની છે કે વ્યાપાર, પૌલીટીક્સ અને સાયન્સની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ ધર્મથી પ્રેરિત થવા પામે એવું સ્વરૂપ ધર્મને અપાય. એ નથી થયું ત્યાં સુધી ધર્મગુરુઓ અને ધર્માનુયાયીઓએ કાંઈ જ કર્યું નથી અને ફોકટ જીવ્યા છે એમ કહેવામાં આંચકા ખાવાનું કશું કારણ નથી. અને એમ નથી થયું એ તો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.—તેથી જ આજે ખરા અર્થમાં ધર્મની વધુમાં વધુ જરૂર છે, દીક્ષિતોની વધુમાં વધુ જરૂર છે,—અગાઉ કાંઈ કાળે નહોતી તેટલી. કારણ કે, અગાઉ પૌલીટીક્સ અને વ્યાપાર કે સાયન્સ આજના જેટલાં વ્યાપક અને જોરદાર નહોતાં અને તેથી તહેમની અસરો પણ વ્યાપક અને જોરદાર

નહોતી. ત્હેમની જડવાદી અસરો અટકાવવા માટે ત્હેમનાથી ય વધુ વ્યાપક અને વધુ જોરદાર ધર્મની જરૂર પડશે જ, કે જે ધર્મ જડવાદના ધરમાં ઘૂસીને ત્યાં પ્રકાશ પ્રકટાવી શકે. મિ. શૉ કહે છે તેમ, જ્યાં સુધી ધર્મ મુડીવાદીઓના હૃદયને-આપણને ત્હેમના શરીર કે નાણાંથી દ્વેષ નથી-હૃદયને તોડે નહિ, ત્યાં પોતાનાં કિરણો ઘૂસાડે નહિ ત્યાં સુધી, ધર્મગુરુઓ અને શાસ્ત્રો બધું નિરર્થક જ છે અને ત્યાં સુધી જનતાની દરિ-પ્રતા તથા તનજન્ય માનસિક અને શારીરિક વિકારો દૂર થઈ શકવાના જ નથી. પણ તે કેમ અને? મુડીવાદીના હૃદયપત્થરને સારનાર ગળવેલની સાયડી ધર્મગુરુના હૃદયમાં હોવી જોઈશે. આજે તો તે ખિચારાઓ મુડીવાદીઓની કૃપા પર જીવનારા છે! તેથી, મુડીવાદીઓનાં સાધનો છે. તે ખિચારાઓ 'સંઘાડા'ને છોડી પોતાના જ શીરકાના પણ લિંગ સંઘાડા સુધી ય નજર લાંબાવી શકતા નથી, તો સઘળા શીરકા અને શીરકા બહારની વિશાળ માનવસૃષ્ટિમાં 'રસ' લેવાની તો એમને માટે આશા ય શું કરવી? એમના ભકતો પણ એથી વધુ સારા ક્યાંથી હોઈ શકે? પ્રવેતામ્બર મૂર્તિપૂજક શીરકાના કલહની ચર્ચા પેપરોમાં આવી ત્યારે સ્થાનકવાશી જૈન કૌન્ડરન્સના સેક્રેટરીએ જાહેર કર્યું કે તેઓનો વર્ગ તો જૂદો જ હતો! સ્થાનકવાશીઓ માંહોમાંહે લડી મરે કે એમના પર કોઈ બહારનું આક્રમણ કરે તો બીજા ત્રણ શીરકાઓને સ્નાનસૂતકે નહિ-એક તમાસો જોવાનો મજે-અને એમ જ દિગમ્બરોને કોઈ કાપી નાખે તો બીજાઓને જોવાનો તમાસો અને પેપરોમાં Sensation વાંચવાની મજા પડે! આવા લોકો હિંદુઓ, મુસલમાનો, ખ્રિસ્તીઓ, આર્યસમાજીઓ આદિનાં સંકટોમાં તો લાગણી (Sympathy) અને સહાયક વૃત્તિ ધરાવી જ ક્યાંથી શકે? અને એવી જ રીતે

આજે હિંદુ કામો જૈનોમાં ચાલતી હોળીઓ તમાસા તરીકે જોયાં કરે છે. બધાઓ ‘ધર્મ’નો આવો જ અર્થ શિખ્યા છે અને આ જ એમની પ્રકૃતિ બની ગઇ છે. આવા ધર્મોની હવે દુનિયાને જરૂર છે એમ કયો પ્રમાણિક માણસ કહી શકશે ? આ લખનારને એક એવો હૃદયદાહક અનુભવ થયો હતો કે જેમાં એક જૈન સાધુ, જૈન મિટિંગમાં એક મિનિટ હાજરી આપી નવકારમંત્રના ઉચ્ચારથી ધાર્મિક વાતાવરણ જગાડી ચાલ્યા જવાની નિર્દોષ વિનંતિને ફક્ત એટલા જ કારણથી સ્વીકારી શક્યો નહોતો કે, એ મિટિંગમાં તોફાન કરવા ઇચ્છતા બે ચાર શ્રીમંતો તહેની એ ડાબલગીરીથી ગુસ્સે થશે ! આ હૃદયશૂન્યતા ! આ તાબેદારી ! આ જડતા ! અને તે તો હજી પોતા જ શ્રીરકાની બાબતમાં, ત્યાં પછી જગતની સુલેહ અને જનના જોખમે પણ સાધવાની સુલેહ : એ તો એમની કલ્પનામાં ય ક્યાંથી આવે ? જેઓ સુલેહ માટે નવકાર મંત્ર બોલવા કે હાજરી આપવામાંથી ય જાણ્ય એવા સાધુઓને પાળીને લોકો શું સાર્થકતા ઇચ્છે છે ?—સિવાય કે શ્રીમંતોના હૃદયીઆર તરીકે તહેમની સત્તા વધુ ને વધુ મજબુત કરવાની ? અને આવા સાધુઓ અને નેતાઓથી ધર્મને જીવાડવો છે અને ધર્મને બધા પાસે મનાવવો છે !

પૌલીટીક્સ,* વ્યાપાર અને સાયન્સનાં ‘ફળ’ ખાવાનું બધા

* રા. જમનાદાસ મહેતાને એક જૈન મિટિંગમાં લાવી અમુક શબ્દો બોલાવવામાં આવ્યા એ શું પૌલીટીક્સ અને વ્યાપારનાં ફળ ખાવાનું કામ નહોતું ? જૈન સાધુઓને એમના કામ પૂરવું પૌલીટીક્સ બેલતાં તો બરાબર આવડે છે. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પણ તેઓએ કર્યાં એ કામ નહોતું કર્યું ?—જે કે ધર્મશાસ્ત્ર સઘળી ‘વ્યવહાર’ પ્રવૃત્તિની મના કરે છે તો પણ ! રોમન કૃથાલિક ધર્મના Monks (સાધુઓ) પણ જ્યહારથી ધર્મસ્થાનકોને રાજપ્રકરણના અખાડા બનાવવા લાગ્યા

ધર્મશુદ્ધિએ પાલવે છે, પણ તેઓના 'આત્મા' બની તહેમને દિવ્ય બનાવવાની તેઓમાં તાકાદ નથી, અને તેથી જ તેઓ તહેમાં 'પાપ' બતાવે છે ! દ્રાક્ષને પહોંચી શકાતું નથી તેથી તે 'ખાટી' છે !

જૈન ધર્મશુદ્ધિએ કે હિંદુ ધર્મશુદ્ધિએ, ઉપર કહેવાઈ ગયું તેમ, ધર્મને વધુ વ્યાપક બનાવી વ્યાપાર, પૌલીટીક્સ અને સાયન્સને અપનાવવાનું સ્વપ્ન પણ થાય તે પહેલાં તો, સાયન્સે પોતાની કલ્પનાશક્તિથી હાથ લાંબાવીને ધર્મના વાદળને સ્પર્શવાની બહાદુરીભરી શરૂઆત ક્યારની ય કરી દીધી છે. મહાન હિંદી સાયન્ટીસ્ટ સર જગદીશ બોઝે વનસ્પતિ માત્રમાં જીવ હોવાનું સાબીત કરી આપ્યું છે અને તહેમને થતી લાગ-ણીઓ દેખાડી આપી છે. ઈંગ્લંડના મ્હોટામાં મ્હોટા સાયન્ટીસ્ટ સર એલીવર લૉન્ગે સાયન્સ દ્વારા મૃત્યુ પછીની હયાતીની જાંખી કરી છે. જર્મન સાયન્ટીસ્ટ આઈન્સ્ટીને હમણાં જ વધુમાં વધુ મહાન શોધ ગણિત વિદ્યાદ્વારા કરી છે, જે એ છે કે આખું વિશ્વ એક જ તત્ત્વનું—બ્રહ્મ અથવા આત્માનું—પાકટય છે. એને આ શોધ સહમજબવવા ગણિતની ખાસ ભાષા રચવી પડી છે, અને તે એના ભાવને ઝીલવાની શક્તિવાળા આજની દુનિયામાં ૫-૭ માણસો પણ ભાગ્યે જ હશે એમ વિદ્વાનો કહે છે. હિંદના જૈન અને હિંદુ ધર્મશુદ્ધિઓની તો બહા બાણે કે આવી મહાનમાં મહાન આધ્યાત્મિક શોધ થવા પામી છે અને તે પણ ધર્માત્માથી નહિ પણ સાયન્ટીસ્ટથી—અને તે

તરહારથીજ એમની કારકીર્દીનો અંત શરૂ થયો. આનું નામજ નડવાદ. રાજપ્રકરણના અંગ બનવું એ નડવાદ છે અને રાજપ્રકરણના આત્મા બનવું એ ચેતનવાદ છે. વ્યાપારીના શાગીર્દ બનવું કે એમના લાભોની ગરજ કરવી એ નડવાદ છે, વ્યાપારીના આત્મા બની એમની વ્યાપાર-પ્રવૃત્તિને દિવ્યતા અને વિશાળતા આપવી એ ચેતનવાદ છે.

પણ જે પ્રજ્ઞને તેઓ મ્હેચ્છ-માંસાહારી-મિથ્યાત્વી કહે છે તેવી પ્રજ્ઞની એક વ્યક્તિથી ! જ્યાં સુધી રેલ કે વિજળીની શોધની વાતો થતી ત્યાં સુધી તો આ ધર્માત્માઓ કહેતા કે એ તો બધાં મિથ્યાત્વનાં સંતાન છે-જડવાદ છે; હવે એ જ સાયન્સે ચેતનવાદીઓને નીચું જોવડાવ્યું છે : હવે પ્રશ્ન એ છે કે : મિથ્યાત્વી કાણ : જેમણે ~~જ્ઞાન~~ કે આત્માની શોધ કરી તે આર્ધન્તરીન કે લાખો લોકોના આત્માને જડ બનાવનારા જૈન અને હિંદુ ધર્મગુરુઓ ? અને હજી ય શું તેઓ પોતાની 'સમ-કિત' અને 'મિથ્યાત્વ' ની વ્યાખ્યાઓ અને વ્યાખ્યાનો બદલવા તૈયાર છે ? અને તેઓ તૈયાર ન હોય તો અનુયાયીઓ પૈકી જેઓ જીવવા માંગતા હશે-જયવંતુ જીવન જીવવા માંગતા હશે તેવાઓ—કમમાં કમ તેવાઓ તો—કહેવાતા ધર્મ અને કહેવાતા ધર્મગુરુ અને કહેવાતાં શાસનોને છોડી પોતાનો વિકાસ કરી શકે એવા ધર્મ, ધર્મગુરુ અને શાસનને શાસ્ત્રોમાંથી હુંદવા પોતાની ગરજે તૈયાર થવાના જ : એમને કાંઈ પાખંડીઓ અટકાવી નહિ જ શકવાના. અને તેઓ પણ તેમ કરવા તૈયાર નહિ હોય તો હિંદના કે હિંદ બહારના જે લોકો જૈનત્વ ધરાવતા હશે તેઓ પોતાની ગરજે હિંદની જમીન પરનાં મુડદાંઓને ફેંકી દેશે, કે જેથી એમને આમની બદબો અને સડા અસર કરવા પામે નહિ. અને જે એમની હયાતી નાણુદ થવાનો જ સંજોગ લખાયલો હશે—આપણે ઇચ્છીએ કે એમ કદાપિ ન થાઓ !—તો દુનિયાને અફસોસ તો નહિ જ થાય, કારણ કે તહેમની હયાતીથી દુનિયા કે એક દેશના ય વિકાસ કે રક્ષણમાં કાંઈજ ફાળો મળતો નથી,—કાંઈ મળતું હોય તો તે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ લાલ વગરનાં સામાયિક-પ્રતિક્રમણનાં ખોખાંઓ, એવાં જ પૂજનો, એવાં જ વ્યાખ્યાનો, એવી જ સાધુદીક્ષાઓ અને એવા જ તપોની ધમાલો ! અને એ ધમાલોથી 'ચોથો આરો' અથવા 'સત્યયુગ' વર્તીષ્ઠ રહ્યાનાં મનમનામણાં ! આ 'મનમનામણાં'—આ કેફ—

આ opium—ની ગેરહાજરીમાં દુનિયા કુદરતી તંદુરસ્તી પર વધુ જલદી આવવા પામશે.

એક વાત ઓર પણ કહી લઉં. મિ. શૌની આ ડાયરી જૈનો તેમજ અજૈનોને—આસ્તિક તેમજ નાસ્તિકોને—જૂના વિચારના તેમજ નવા વિચારનાઓને—એ ચીજ તો અવશ્ય આપશે : વિચારશક્તિ અને જીવનકલા. અને તેથી વાંચનાર આમાંના કોઈ ભાગથી પ્રસન્ન થાય કે કોઈ ભાગથી કોપિત થાય, ગમે તેમ થાય તો પણ, તહેને ખબરે ન પડે એવી રીતે એનામાં અમુક ઉંડાણ અને અમુક વ્યાકપતા તો આવી જ ગયાં હશે, કે જેને તહેની તાકાદ નથી કે તે અટકાવી શકે કે દૂર કરી શકે ! મ્હને વિશ્વાસ છે, એટલા જ માટે, કે દરેક વાચક મ્હારી સાથે સહમત થઈ એટલું તો કહેશે જ કે, ભલે આવ્યો અમેરિકન મિ. શૌ અને ભલે કર્યો દષ્ટિપાત તેણે જૈનધર્મ અને જૈન કોમપર ! શાસનનાયક દેવ (સમષ્ટિએ) જ મિ. શૌને મોકલ્યો હોય તો ય કોને ખબર છે, —એટલા માટે કે મિસ મેયો જે હિંદી આત્માને જોવાની પોતાની અશક્તિને લીધે હિંદી શરીરના રોગોની જાહેરાત કરનાર થઈ પડી હતી તે હિંદી આત્માને એતો જ એક દેશભાઈ પોતાના અનુભવપૂર્વક દુનિયા સમક્ષ રજુ કરી શકે ! મ્હને એ પણ વિશ્વાસ છે કે મ્હારી માફક દરેક વાચક મિ. શૌની ડાયરીનો ખીન્ને ભાગ—એકલવિહારી જૈન સાધુ તથા જૈન વિચારકની મુલાકાતો વગેરેનો એનો રિપોર્ટ—વાંચવાની તકની આતુરતાથી રાહ જોતો હશે અને એ તક મળતાં સુધીમાં વાચનકલા અથવા શ્રવણકલાની તાલીમ—આ પુસ્તક વાંચવાને પરિણામે—પામી ચૂક્યો હશે : એટલે કે દરેક વાચક ‘શ્રાવક’ બની ચૂક્યો હશે !

અને.....હું ફક્ત ‘શ્રાવકો’ સાથે જ વાત કરી શકું છું.

વા. મો. શાહ.

 પુસ્તક ત્રણવાર વાંચવાથી યોગ સાંપડશે.

નવયુગનું જાગી ઉઠેલું હિંદ

અને

જાગી ઉઠેલા જૈનો

વા. મો. શાહના લેખો માંગે છે.

પરંતુ,

છટાછવાયાં પેપરો, માસિકો આદિમાં ૧૯૨૮ સુધીનાં ૩૦ વર્ષમાં
છપાયેલા લેખોની અને પુસ્તકોની એક ત્રત પણ મળતી નથી.

તેથી,

સેંકડો જિજ્ઞાસુઓની સૂચના અનુસાર
ત્રીસ ત્રીસ વર્ષના લેખો એકઠા કરી, વિષયવાર ગોઠવી,
આજના અનુભવથી ફરી લખી

પાંચ સુંદર દળદાર પુસ્તકના એક 'સેટ' રૂપે
બહાર પાડવાની યોજના કરવામાં આવી છે.

પાંચે ભાગો ટકાઉ એન્ટીક પેપર, સુંદર છાપ તથા મનહર
ડીઝાઇનવાળા પુઠા-અને સુંદર ચિત્રો-થી આકર્ષક બનશે.

ગુજરાતી આવૃત્તિ તેમજ હિંદી આવૃત્તિ: છપાશે.
ગ્રાહકે બે પૈકીની કઇ આવૃત્તિ પોતાને જોઇશે તે અવશ્ય લખવું.

આ કાર્ય ઘણું ખર્ચાળ હોવાથી
અગાઉથી ગ્રાહક થઇ નામ નોંધાવનાર પુરતી જ
નકલો છપાવવાનો ઠરાવ કર્યો છે.

તા. ૧ ડિસેમ્બર ૧૯૨૯ સુધીમાં નામ નોંધાવનારને
“ અગાઉથી થયેલા ગ્રાહક ” તરીકે એક સેટ રૂ. ૧૦ ની
કિંમતમાં મળશે. (પોસ્ટેજ જૂદું)

‘વા. મો. શા.’ સ્ટેના ગ્રાહક તરીકે નામ નોંધાવવા મુશ્કેલી આ સાથેનું કાર્ડ ભરી મોકલવા વખતે જ ડીપોઝીટ તરીકે એક સ્ટેના રૂ. ૨) પ્રમાણે રકમ મનીઆર્ડરથી મોકલવી જોઈશે. એકેક ભાગ તૈયાર થતો જશે તેમ તેમ કિંમત રૂ. ૨) તથા પોસ્ટેજની રકમ જેટલું વી.પી. કરીને મોકલવામાં આવશે. ડીપોઝીટની રકમ પાંચમા ભાગના વી. પી. વખતે મળે એવામાં આવશે.

અગત્યની સૂચનાઓ.

૧ ‘વામોશા’ સ્ટેમાં ૧૯૨૯ માં છપાતા પુસ્તકોનો સમાવેશ થતો નથી. માટે હાલનાં નવાં પુસ્તકો તો હમણાં જ ખરીદી લેવાં એ સલાહભર્યું છે.

૨ ‘વામોશા’ સ્ટે તથા વા. મો. શા.નાં નવાં પુસ્તકો સંબંધી સઘળું કામકાજ, ખ્યાવર દ્વર પડતું હોવાથી, ફક્ત મુંબઈ ખાતે જ રાખ્યું છે. ગ્રાહકોએ નામ નોંધાવવા માટે તેમજ ડીપોઝીટ મોકલવા માટે સોલ એજન્ટ તરીકે નીચે જણાવેલ એક જ ઠેકાણે પત્રવ્યવહાર કરવો અને નાણાં મોકલવાં.

પાયોનિઅર મીલ-રોર્સ ટ્રેડિંગ કંપની

વા. મો. શા. સિરિઝના સોલ એજન્ટ્સ.

નાગદેવી સ્ટ્રીટ, મુંબઈ.

૩ સમ-એજન્ટો કે બુકસેલરોને ત્યાં ડીપોઝીટ રકમ કાપએ ભરવી નહિ. ફક્ત સોલ-એજન્ટને મુંબઈમાં ભરેલું ડીપોઝીટ જ જમા થશે.

૪ મોટા શહેરોના ગ્રાહકોને પોષ્ટ ખર્ચ વેઠવું ન પડે એટલા માટે જ સમ-એજન્ટો રાખ્યા છે, જેઓ પર અગાઉથી નોંધાયેલા ગ્રાહકો પુરતી નકલો મોકલી આપવામાં આવશે અને જેઓ પુસ્તક આપતી વખતે જ ફક્ત મૂલ્ય જેટલી રકમ લઈ શકશે.

૫ નામ નોંધાવવા ઈચ્છા હોય તો આ સાથેનાં કાર્ડનો હુમણું જ ઉપયોગ કરશો.

પાછળથી મંગાવનારને, નકલ શીલીકમાં હશે તે,
રૂ. ૧૫ માં સેટ મળશે.
વખતસર ચેતી હુમણું જ લખો.

“વામોશા”

એ નામના ગ્રંથના પાંચ ભાગોમાં

શું શું વાંચશો ?

- ‘નગ્ન સત્ય’, કે જે લેખ માટે સર્વોત્તમ સાહિત્યકાર તરીકેનું રૂ. ૧૦૦૦ નું ઇનામ અપાયું હતું.
- ‘પ્રગતિનું સ્વરૂપ અને તહેનાં પાદચિન્હો’, કે જે લેખ માટે સમર્થ વિદ્વાનો, વેદાન્તીઓ, આચાર્યો અને યોગીઓએ આકરીનતા પોકારી હતી.
- ‘શ્રુંગાર પડેલી દુનિયા’, કે જે લેખ છાપનાર દૈનિક પત્રના ગ્રાહકોમાં એકદમ ભરતી થવા પામી હતી, અને જે અધુરો રહેલો લેખ આ પુસ્તકમાં પુરો થવાનો છે.
- ‘મહાવીર કહેતા હતા’, જેની રૂ. ૨૫૦૦૦ થી વધુ પ્રતો ખપી હતી.
- મહાવીર સંબંધી વિવિધ લેખો, —આધ્યાત્મિક, સામાજિક તથા સાયન્ટીફિક દૃષ્ટિએ.
- ‘જ્ઞાન-ક્રિયાથી મુક્તિ’ એ સૂત્રનું ઉંડું રહસ્ય.
- ‘હસવિકાલિક સૂત્ર’ પરથી શિખાતી જીવન જીવવાની કળા.
- દાન, શીલ, તપ, ભાવના: એમનું રહસ્ય, એમનો સદુપયોગ તથા દુરુપયોગ, અને જીવન સાથે તેમનો સંબંધ,
- સામાન્ય મનુષ્ય તથા વિશેષ મનુષ્ય (‘જૈન’)નાં લક્ષણો,
- ધાર્મિક ક્રિયાઓ તથા માન્યતાઓનો ‘ઉપયોગ’.

- આરોગ્ય, શક્તિ, અને નવજવાનીનું શિક્ષણ.
- લમાદિ ‘રૂઢિઓ’પર જૈનત્વનો પ્રકાશ.
- સુધારો અને સુધારકો, શ્રદ્ધા અને પુરાણ પ્રેમીઓ: એમના પર જૈનત્વનો પ્રકાશ.
- ‘આ બધો પ્રતાપ વ્યાપારનો !’—અનેક પેપરોએ જે લેખનો ઉતારો કર્યો હતો.
- ‘અસહકાર’નું શાસ્ત્ર,જેનો અનેક પેપરોએ ઉતારો કર્યો હતો.
- ‘મસ્તવિલાસ’નું માખણ.
- ‘અમૃતલાલનું અઠવાડીયું’—એમાંથી કેટલોક બોધ.
- ‘લક્ષ્મિ’નું સાચું સ્વરૂપ અને ઉપયોગ.
- સેવાધર્મ.
- કર્મયોગના મંત્રો
- જૂદા જૂદા અવધૂતોની ‘મસ્તી’ અથવા આધ્યાત્મિક ધૂન.
- સ્વીકારેલી ગુલામી અને લાદવામાં આવેલી ગુલામી.
- સ્વતંત્ર કોણ ?
- બ્રમર ભગવાન અને આજનો બ્રમર ભારત—એક બ્રમરનું રમુજી બાપણ.
- આજની ઇન્સાફ પદ્ધતિપર જૈનત્વનો પ્રકાશ.
- વા. મો. શા. નાં કેટલાંક ઍડીટોરીઅલ્સ.
- સમષ્ટિ બાવથી વા. મો. શા. નું આત્મચરિત્ર.
- જ્ઞાન અને નવચેતન આપનારી અનેક કથાઓ.

અને બીજું ઘણુંય અમૂલ્ય સાહિત્ય.

(પાંચ ભાગ-૧૬૦૦ પૃષ્ઠ-માં સમાવવામાં આવશે.)

હવે પૂછો ત્હમારા અંતઃકરણને—

આ જ્ઞાન વગર ચલાવી લેવું ત્હમને પાલવવું જોઈએ કે ?

સંયુક્ત જૈન વિદ્યાર્થીગૃહ.

(The 'United Jain Students' Home, BOMBAY.)

સુખમની કોઈપણ કૌલેજમાં અભ્યાસ કરવા ઈચ્છતા

સુખર્ષ બહારના

હરકોઈ જૈન શીરકાના કે હરકોઈ જૈનેતર કામના વિદ્યાર્થીઓ માટે
વિદ્યાર્થીઓની પોતાની વ્યવસ્થાથી ચાલતું બોર્ડિંગ હાઉસ.

કોઈનાં ડોનેશન્સ લેવામાં આવતાં નથી.

દાખલ થવા ઇચ્છનારે નીચેને ઠેકાણેથી અરજીનું ફોર્મ મંગાવવું:-

વા. મો. શાહ.

મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, સંયુક્ત જૈનવિદ્યાર્થી ગૃહ.

પોષ્ટ બોક્સ નં. ૬૬૧ સુખર્ષ.



જરૂર પડ્યે પૂછાવજો—

વાળખી દામ.
કાળજી
અને
પ્રમાણિક-
તાથી
સંતોષ
મળવાની
ગેરંટી

મિલ અને જીનને લગતો તમામસ્ટોર
જર્મન 'વામોશા' જીનના છૂટા ભાગો.
શીલકમાં રાખીએ છીએ.

.....

જર્મનીમાં બનતો કોઈ પણ માલ
મંગાવી આપીશું.
અહીંનો માલ જર્મનીમાં વેચી આપીશું.

.....

સંબો:—S.M. Shah, માલેક, પાપોનિયર મિલ-સ્ટોર્સ ટ્રેડિંગ કુ.

'વા. મો. શાહ સિરિઝ'ના સોલ એજન્ટ, નાગદેવી સ્ટ્રીટ,

પોષ્ટ બોક્સ નં. ૬૬૧, સુખર્ષ.

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ. લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધિ
૧૨ ૮	સહૃદયતાના	સહૃદયતાના
૩૧ ૨૦	બુદ્ધિની મૂર્તિ	બુદ્ધની મૂર્તિ
૪૫ ૧૫	ધૂર્તા	ધૂર્તો
૪૭ ૨૧	optimism	optimism
૭૦ ૬	મિ. શૌ !	મિ. પાતક !
૭૧ ૩	લોકાનું	લોકાનું
૮૬ ૧૧	થોડા જ વખત પર પર	થોડા જ વખત પર
૯૪ ૬	દ્વંધ	દ્વંધ
૯૯ કુટનોટ	maditative	meditative
૧૪૫ ૨૨	ચૂકેલું પાછું ભાન	ચૂકેલું ભાન પાછું
૧૬૧ ૨૩	જીવનું	જીવનું
૧૬૬ ૧૮	તોફાનો એક પછી ચાલુ	તોફાનો એક પછી એક ચાલુ
૧૯૬ ૧૭	messive	massive

વાંચનારની નોંધ:—

વાંચનારની નોંધ:—

વાંચનારની નોંધ:—

વાંચનારની નાંધ:—

જૈન દીક્ષા

6

